Retales de Masonería

Año 15- Nº 169 - Julio 2025

Haciendo Arte del Arte Real

Retales de Masonería

Año 15 — Nº 169 – Julio de 2025 Haciendo Arte del Arte Real

El contenido de los artículos no refleja necesariamente el punto de vista del equipo de "*Retales de Masonería*" sino única y exclusivamente el de los autores de dichos artículos.

Se distribuye exclusivamente en formato electrónico.

¿Desea recibir notificaciones de nuevos números o información sobre la revista? Solicítelo en el email del coordinador o dese de alta en nuestra lista de MailRelay
Haga clic para ir al formulario de MailRelay

¿Le falta algún número? Descárguelo desde nuestra hemeroteca
Haga clic para acceder a la Hemeroteca

¿Desea colaborar con la revista? ¿Quiere enviar sus trabajos para ser publicados por Retales de Masoneria? Contacte con el coordinador de la revista.

e-mail de la revista: retalesdemasonería@gmail.com
e-mail del Coordinador: coordinador@retalesdemasoneria.com

El contenido se encuentra bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-ND 3.0
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es

Staff directivo
V.·. H.·. Mario López — España
V.·. H.·. Aquilino R. Leal — Brasil
V.·. H.·. Cesar de Paula — Brasil
V.·. H.·. Edison Gallego Rojas — Colombia

Colaboradores destacados
V.·. H.·. Melki-Tsedek — Venezuela
V.·. H.·. Humberto Camejo — Venezuela.
V.·. H.·. José Ronaldo Viega – Brasil
V.·. H.·. Carlos E. Maurin - Chile
V.·. H.·. Rogerio Vaz de Oliveira — Brasil
V.·. H.·. Alfredo Roberto Netto — Brasil.
V.·. H.·. J. M. Barredo Mandziuk — Venezuela.

Traductores
V.·. H.·. Lázaro Noel Coto — Cuba
V.·. H.·. Fabio Giora — Brasil.

Escanee el QR para acceder a
Blog Oficial Web oficial
retalesdemasoneria.blogspot.com retalesdemasoneria.com

Portada y otras imágenes creadas por César de Paula - E-mail: cesarlpaula@bol.com.br
Mas trabajos disponibles en https://www.renderosity.com/users/gadu

Las imágenes firmadas por Cesar son de su propiedad y ha cedido su derecho de uso a la revista Retales de Masonería. Si usted quiere usar alguna de ellas póngase en contacto con nosotros para obtener el permiso

Editorial

QQ.·.HH.·. todos, a cada uno en su grado y condición y a todos los no masones que nos siguen.

Este mes finalizamos la serie del Poderoso hermano Palmer Hall sobre la mente y, casualmente, otro hermano (Luís Fernando) nos presenta un trazado sobre la IA y el influjo que puede tener en el libre albedrio, que nos guste o no, depende de nuestras decisiones mentales.

Es interesante, desde mi humilde opinión, abrir el debate que nos presenta el querido hermano sobre la IA. En este mundo moderno, donde todo va a 1000 por hora; cuando no a mucho más. La rapidez de toma de decisiones de la que es capaz una IA es impresionante pero…. ¿no esteremos deshumanizando toda nuestra existencia? ¿No sería mejor pisar el freno, pensar y dar respuestas humanas a las preguntas humanas? ¿No es mejor que te atienda un humano que todas esas IA que tratar de darte respuestas tipo a los problemas que plateas a una compañía eléctrica o telefónica? ¿Hasta que punto seguimos teniendo libre albedrio si dejamos todo en manos y control de la IA y lo que esta diga va, como antaño decían nuestros abuelos, a misa?

Si, hermanos y hermanas, creo que nuestro querido hermano Luis ha dado en la clave y es momento de hacernos preguntar y decir, con nuestro libre albedrio, si queremos ceder a una IA el gran poder que conlleva tener la responsabilidad de elegir usando el libre albedrío.

Un T.•.A.•.F.•. y nos leemos el mes que viene.

Índice

El principio de igualdad, una quimera 05
Introdución a la Filosofía (1 de 5). 16
Historia filosófica de la Masoneria (5 de 14) 30
La cultura de la mente (5 de 5) 46
“Spes mea in Deo est” y “Aum” 54
El enigma del Arca de la Alianza (II) 58
Inteligencia artificial y libre albedrío: un desafío al humanismo masónico 70
O lado esotérico da maçonaria (4 de 23) 73
Escritores famosos do Reino Unido e que também eram maçons (XXVIII) – Samuel Johnson (II) 80
Polémicas para livre pensadores (Mais uma (incoerência) da igreja!) 89
Rito Brasileiro, de Maçons Antigos, Livres e Aceitos: A Maçonaria em Evolução. (Parte 18) 96
Deixe a Maçônaria entrar no seu coração 102
Templo e loja 105

Secciones fijas
Polémicas para librepensadores (Consideraciones sobre la masoneria en Brasil (II de II) 109
Libro del mes (El esotericón) 113
Masones célebres (Charles Mair) 114
Diccionario masónico 115

Relax
Fotos y documentos antiguos 117
Pasatiempos y soluciones 118
Publicidad 122
En el próximo número 128

A Estrela Guia

Se um dia eu me perder de mim,
E a noite cair sem avisar,
Quero o brilho dos teus olhos, enfim,
Para me ensinar de novo a caminhar.

Tua presença é luz que não se apaga,
Mesmo quando o mundo vira escuridão.
És a estrela que, serena, embriaga
E acende um sol dentro do meu coração.

Não guias com mapas nem com planos,
Mas com o gesto leve do teu olhar,
Com o calor dos teus sonhos humanos
E o dom de saber quando é hora de amar.

És meu norte, mesmo em silêncio,
Meu farol nas madrugadas sem fim.
Teu amor é um verso doce e imenso
Escrito nas constelações por mim.

Te encontro no céu quando me faltas,
No pulsar da alma quando me chamas,
No vento que beija as noites calmas,
E nas palavras que o coração derrama.

Se eu tiver que atravessar tempestades,
Se o medo tentar me afastar da alegria,
Te buscarei entre as eternidades...
Tu serás sempre... minha Estrela Guia.

Colaboração do Querido Irmão Fernando Nunes (Brasil)

El principio de igualdad, una quimera

Por el Venerable Hermano Melki-Tsedek

Todo aquel, que no perciba el caos que vive nuestra humanidad, o es que está cegado por los prejuicios en que se vive, o esta tan inmerso en la anarquía que no se percata del mismo. El desorden se ha venido apoderando de nuestra humanidad en la medida en que hemos venido avanzando en esta etapa de oscuridad, degeneración y vulgarización; esta situación era algo inevitable, dada la ausencia de principios que domina a nuestra humanidad actual; y, en el punto donde hoy estamos, los resultados son ya lo bastante visibles. La anarquía que vivimos no es más que el producto de la negación de la jerarquía y al falso principio de la "igualdad", y esto no tiene nada de positivo; porque degenera en una civilización desordenada y confusa, y esto nos permite afirmar, que en el fondo la civilización actual y en especial en occidente, no es ya una civilización "Tradicional".

Melki-Tsedek
16 de Septiembre del Año del Señor 2023

Debe entenderse a la Doctrina de las "Castas", como aquellas divisiones jerárquicas que en una sociedad Tradicional se establecen con el fin de asignar funciones acordes con las naturalezas particulares de los individuos de los que ésta se compone. Nos referimos a una división cuaternaria en donde nos encontramos a: los "Sacerdotes" (Brahmanes), encargados de la enseñanza, conservación y trasmisión del conocimiento; a los "Guerreros o Caballeros" de la Casta Real (Kshatriyas) a quienes les corresponde la Seguridad y el Orden, la administración del gobierno y de las leyes; a los "Artesanos y Comerciantes" (Vaishyas) a quienes corresponde la Artesanía y el Comercio; y por último, la agricultura, y las tareas que no requieren cualificación especial alguna, en manos de los "Siervos" (Shudras).

Teorías igualitarias se debaten en este mundo de hoy por doquier, cada una de ellas dando diferentes puntos de vistas en base a contextos disímiles; en unos casos se habla de igualitarismo basado en el argumento de considerar a cada ser humano como igual, sin importar su raza, etnia, religión, sexo, orientación sexual, etc. En este sentido vemos un igualitarismo que por el contrario se traduce en no más que un intento por reconocer las "diferencias" que pueden existir entre los diferentes individuos; percibimos entonces aquí solo un buen ensayo por evitar "discriminaciones" advirtiendo en el fondo no un "igualitarismo" sino la búsqueda por evitar una "segregación" entre tantos contrastes, disparidades y diferenciaciones.

En otro contexto vemos una teoría de la igualdad que intenta mostrar una necesidad de considerar que la distribución de los bienes es justa cuando la sociedad puede garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a los recursos. Esta teoría es muy propia de regímenes socialistas y comunistas en donde se intenta demostrar una igualdad en esta distribución de bienes, lo que ya por experiencias pasadas y actuales se sabe que esta práctica, no es más que la búsqueda de una "nivelación por debajo" y que por el contrario crea una brecha muy amplia entre la clase dominante (la que gobierna) y el pueblo llano que queda a merced de este para satisfacer sus necesidades básicas, viendo aquí no más que una necesidad de control que conduce al "populismo" donde los gobernantes se hacen cada vez más pudientes mientras el pueblo se hace menesteroso. Sin embargo, en el fondo, lo que vemos aquí es un proceso de degeneración que paradójicamente crea una gran desigualdad.

El concepto de "populismo" esgrimido en el párrafo anterior, permite que el gobierno ejerza un gran poder sobre los individuos, promoviendo -al mismo tiempo- una hipertrofia conceptual en el sentido de

reafirmar un derecho ilimitado de las mayorías populares a imponer su voluntad a toda la sociedad, pasando por encima de las minorías, de los expertos, eruditos o de las élites[1]. En muchas oportunidades esta visión del "derecho de las mayorías" no es más que un disfraz que agudiza el control y los beneficios en la clase dominante (llámese gobierno populista) que -además- la mayoría de las veces se traduce en intervención y dominio.

Como consecuencia a lo anterior, la falsa igualdad que intenta mostrar una justa distribución de los bienes basada en el populismo se convierte en un falso mito y en una verdadera desigualdad. El populismo plantea la separación entre pueblo y "no pueblo". Entendiéndose como "no pueblo" en la cúpula de los gobiernos populistas, todos aquellos individuos, agrupaciones, organizaciones, instituciones, etc., que no están de acuerdo con sus convicciones, o difieren de ellas en cualquier momento. Consideran los populistas, a todo lo que está fuera de sus creencias como: élites cosmopolitas, agentes del imperialismo, o ideas clasistas consideradas por ellos extrañas a la auténtica tradición popular. El no-pueblo es visto bajo una luz demoníaca, como núcleo conspirativo permanente. Todo lo anterior conlleva a la sumisión y a la supresión de la diversidad de ideas y pensamientos, lo que provoca sin lugar a dudas, la involución de ese Pueblo y con ello la del Estado o Nación.

La Muerte es la gran niveladora, los seres humanos solo son iguales ante la muerte; ella es la gran justiciera

En contraposición a lo anterior, los regímenes democráticos se empeñan por su parte en garantizar las libertades básicas y la justa "igualdad de oportunidades"; lo que genera -al mismo tiempo- una distribución "desigual" de los bienes primarios, educación, participación social y gubernamental, basada en una meritocracia, que sopesa la preparación académica, capacidad adquisitiva y posición social entre otros aspectos; pero al mismo tiempo permite una gran "movilidad social" que apunta a cambios en la condición socioeconómica de las personas que puede implicar mejoras en aquellos que saben aprovechar las oportunidades y libertades a través del esfuerzo personal, la constancia y la disciplina; mientras que otros pueden retroceder si no aprovechan estas posibilidades y dispensas propias de estos gobiernos democráticos que cuando se dan sin ningún tipo de vicios provoca una gran "desigualdad" en complejo equilibrio entre aquello que compete al Estado y aquello que es propio de la Sociedad; se podría hablar de una "desigualdad" en armonía, siempre y cuando los vicios propios del poder por el poder no aparezcan en la clase gobernante, lo cual debe ser objeto de otro tema. Se desea inferir de que se habla de situaciones ideales y no desviadas.

Con lo escrito hasta aquí, podríamos sacar una primera conclusión, y es que el igualitarismo en sus dimensiones políticas, sociales y económicas es una utopía. Los individuos, los seres humanos son heterogéneos; la igualdad es un concepto muy relativo que se traduce en una desigualdad condicionada según sean los intereses deseados. De aquí nace el "principio de la diferencia", que expresa la idea de que ciertas desigualdades sociales no son injustas cuando significan una mejoría en la situación del más desaventajado.

La igualdad es un derecho de los individuos que no implica que los individuos sean iguales; involucra que todos los seres humanos deben tener las mismas oportunidades para conseguir equivalentes condiciones de vida a nivel personal y social, independientemente de su sexo, etnia, religión, opinión o cualquier otra

[1] Entiéndase en el sentido profano del término y no su verdadera significación tradicional. (Ver nota 5 para conocer la genuina acepción del vocablo "Elite").

condición; pero esto requiere un "esfuerzo", y este va a "variar" según las actitudes, las voluntades, preparación, disciplina, constancia, ánimo y motivación de cada uno de los seres individuales. Son estas "variaciones" las que nos vienen a decir que los seres individuales son desiguales por naturaleza, pero en ocasiones y según el entorno donde se viva, según sea su gobierno, religión, condición social y económica entre otros aspectos, se podría tender a una "equidad" de derechos y oportunidades que no siempre está presente, y para que esta equidad sea verdadera, debe basarse en la imparcialidad y en la justicia, que nos enseña a proponernos aquellos fines concordantes con la observancia de las leyes humanas y divinas como verdadero cemento que une al hombre con sus semejantes y con Dios. Desde el punto de vista social, la equidad implica tener los mismos derechos ante la ley, aparejado a la no discriminación.

Para Platón, la auténtica igualdad, que depara todo tipo de bienes a las ciudades y a los individuos, es la igualdad proporcional, que consiste en *"dar lo igual según naturaleza a desiguales en cada caso".* Y aquí, más allá de igualdad, hablamos de "equidad" significando esto que cada uno recibe lo que le corresponde o lo que merece. La igualdad, en cambio, implica recibir el mismo trato sin considerar las diferencias, lo que mata a la meritocracia que establece que la posición dominante o no dentro de la sociedad, se basa en el mérito y no en la alianza censurable o vergonzosa entre las partes para lograr beneficios económicos o políticos; o peor aún, para fines ilícitos o al margen de estándares morales. En este sentido, muchos gobernantes tratan de mantener la ignorancia de los pueblos con modelos educativos orientados no a la ilustración libre, sino a conceptos para afianzar modelos políticos o económicos que normalmente favorecen a ese gobierno en particular, y muchas veces peor aún, a individualidades en busca de mantenimiento de un poder o de una ideología. Esto significa, la transmisión de una enseñanza condicionada que impide llegar al progreso socio-económico y a la independencia.

Los seres humanos tienen el derecho natural de buscar su superación individual; los hombres tienen la potestad natural de perseguir la perfección de su estado humano, verdadera "Transmutación" que hace referencia a la necesidad de un cambio con la finalidad de "trascender a estados superiores". Con este último concepto de "trascendencia"[2], empezamos a considerar al pesudo "principio de la igualdad" ya no desde un punto de vista profano; sino desde un punto de vista tradicional.

Los hombres instruidos en las *"llanas teorías "igualitarias",* se rebelan al constatar a su alrededor una desigualdad jerárquica, característico de toda estructura social y organizacional de cualquier índole, que se establece en base a un criterio de subordinación entre los individuos; tales criterios varían en función de: superioridad, inferioridad, anterioridad, posterioridad, o cualquier otra cualidad categórica de gradación que presuponga una necesaria relación de interdependencia que conduzca a un orden o a la buena marcha de cualquier organización.

La jerarquía de una empresa o institución cualquiera hace referencia a la organización y distribución de sus empleados o miembros según sea su estatus y su función. Esta estructura sirve para dividir la autoridad dentro de una empresa, negocio, entidad y organización de cualquier tipo. La jerarquía, por lo tanto, supone un orden descendente o ascendente. El concepto de jerarquía suele estar asociado al poder, que es la facultad para hacer algo o el dominio para mandar. Quien ocupa las posiciones más altas de la escala jerárquica, tiene poder sobre los demás. Nos encontramos además, con una jerarquía de valores la cual nos permite organizar mentalmente aquello que consideramos más valioso y significativo en nuestras vidas de lo que no lo es tanto, y también aquello que consideramos que está bien y lo que está mal.

Si esta estructuración jerárquica es válida desde el punto de vista social o profano en general de acuerdo con lo que se ha esgrimido hasta aquí, con más razón lo debe ser desde un punto de vista iniciático y tradicional

[2] El término "Trascendente" nos refiriere al Mundo Espiritual.

en general. Toda Organización Iniciática, es un reflejo del orden Universal que contempla dentro de sí grados, "*imagen de los estados múltiples del Ser"*[3]. Escalar estos grados no pueden ser otra cosa que la búsqueda de un "C*onocimiento Efectivo"* objeto de todo proceso de Iniciación. La indefinida multiplicidad de grados de la *Existencia*[4] implica correlativamente, para cualquier "*ser*" considerado en el dominio total de dicha *Existencia*, una multiplicidad igualmente indefinida de posibles estados de manifestación, cada uno de los cuales debe realizarse en un "grado" determinado de la Existencia Universal.

Es necesario insistir en la presencia de una jerarquía de grados, la cual es la única importante dentro de cualquier organización iniciática; no obstante, hay que también admitir de que existe dentro de estas, una jerarquía de funciones que responde sólo a una finalidad de tipo "administrativo" que aunque extraña a la Iniciación, existe. No obstante a todo esto, ciertas degeneraciones han ocurrido en nuestra época (Kali Yuga), lo que es perfectamente conforme al carácter esencialmente antitradicional de ésta, carácter del que en el fondo, el "igualitarismo" bajo todas sus formas representa simplemente uno de sus aspectos. Por eso no nos debe parecer extraño ver de entre los propios miembros de organizaciones iniciáticas admitir abiertamente, e inclusive divulgar con insistencia un "igualitarismo"; sin embargo, los miembros de estas organizaciones iniciáticas que, por disminuidas o incluso desviadas que puedan estar bajo muchos puntos de vista, no obstante, conservan siempre forzosamente una cierta constitución jerárquica, a falta de la cual no podrían subsistir de ninguna manera; y aunque muchas de estas constituciones jerárquicas ha sido alterada por la introducción de algunas formas tomadas de gobiernos profanos (formas parlamentarias, cámaras ejecutivas, legislativas y judiciales y otras), siempre mantienen -aunque muchas veces virtual- una organización de los grados superpuestos.

La jerarquía de grados nos habla de la existencia de una diferenciación de los seres individuales según sean sus niveles efectivos de consciencia alcanzados y su posición -por tanto- en la escala evolutiva espiritual. Vemos en este último sentido que existe un "orden angélico" que se jerarquiza según la simplicidad creciente de las especies inteligibles por las cuales ellas conocen y por su mayor aproximación a Dios; así nos encontramos con tres jerarquías: una primera Jerarquía Centrada en DIOS mismo y que responde al Padre (en el sentido de la Trinidad Cristiana) y donde nos encontramos con los *"Tronos, Querubines y Serafines"*; le sigue una segunda Jerarquía orientada al cuidado del mundo en general, que responde al Hijo y que involucra a las *"Dominaciones, Virtudes y Potestades";* cierra una tercera Jerarquía que responde al Espíritu Santo, orientada al cuidado de los hombres en particular y compuesta por *"Principados, Arcángeles y Ángeles".* Y si por la *Ley de la Correspondencia* que reza que *"como es arriba es abajo",* y en conocimiento de que existe una jerarquía angelical, como pretendemos nosotros forzar una tendencia hacia un "igualitarismo" en los planos humanos si lo inferior siempre debe tener como principio a lo superior.

Es definitivamente esta tendencia hacia el "igualitarismo" uno de los procesos tendientes a la "disolución" de todo lo que de tradicional pueda subsistir en esta época oscura. Esta tendencia hacia el igualitarismo es una verdadera "*maquina*" demoledora de la noción de "elite espiritual"[5], que sumado a un proceso de

[3] Cuando hablamos de los estados múltiples del Ser, no nos referimos a una simple multiplicidad numérica, o incluso más generalmente cuantitativa, sino a una multiplicidad de orden "trascendental" o verdaderamente universal, aplicable a todos los dominios que constituyen los diferentes "mundos" o grados de la Existencia (ver nota 4 abajo).

[4] La "Existencia" es una modalidad que está determinada por un conjunto de "condiciones" que delimitan sus posibilidades; esto se aplica tanto a los estados "individuales" como a los "supraindividuales", aunque sus "condiciones" sean diferentes. Se tiene "existencia" mientras el "ser" no sea reintegrado en la unidad y en tanto sea considerado bajo el punto de vista de los estados de manifestación. Para dejar de "existir" se requiere el logro de la "libertad absoluta" o de la liberación de cualquier "condicionante" de la existencia manifestada, y convertido en absolutamente "Uno", logra la "Identidad Suprema" sin ningún tipo de "distinción". El "ser" deja de "ser", deja de "existir" para "Estar" en completa unión con el Principio. La "existencia" no debe ser confundida con la "vida" *(Jiva),* la cual solo se asocia a las modalidades inferiores de "existencia" (valga la redundancia) "individual" (como el estado humano) comprometidas con el dominio de la acción y sus consecuencias. Los estados individuales tienen vida y existencia; los estados supraindividuales solo tienen existencia, porque estos ya no están comprometidos con la acción, solo están comprometidos con las condiciones de dicho estado de existencia supraindividual.

[5] La palabra "Elite" proviene de "Electo" y designa al conjunto de individuos que reúnen las cualificaciones necesarias para la Iniciación. Se requiere además la conciencia de tales capacidades para poder optar válidamente a la Iniciación, en la cual, luego

reclutamiento donde las cualificaciones iniciáticas ya no cuentan, la manía de la "propaganda" y la búsqueda del "gran número", se presentan como rasgos característicos del espíritu de nuestra era; se muestran como las causas más ciertas y más irremediables de degeneración para una organización iniciática.

En el aspecto social, estas tendencias hacia el "igualitarismo" forman parte integrante de los esfuerzos antitradicionales que se hacen para obligar a los hombres a vivir "en común" lo más posible; se busca una tendencia hacia la "uniformidad" que viola el principio natural y tradicional de las Castas. Se hace esto con una propensión hacia las bases, hacia abajo, "*tamásicas*"[6] lo que es una consecuencia muy propia de esta "Edad Oscura", fin de ciclo o Kali–Yuga (como es denominado en la Tradición Hindú), época de las inversiones de todo tipo que nos tocó vivir a los habitantes de este nuestro planeta, caracterizada por el ocultamiento de la Tradición y la mezcla de las *Castas*[7] hasta su desaparición, lo que hoy en día es una realidad (por lo menos en occidente).

Esta predisposición "*tamásica*", se asimila a la ignorancia y a la tenebrosidad; se observará -según lo que se corresponde con la aplicación del principio de la analogía antonimia -, la condensación de lo opuesto al orden espiritual, de suerte que, por singular que eso pueda parecer a primera vista, ella es en realidad correlativa de la división y de la dispersión en la multiplicidad, lo que es contrario al principio de la "igualdad". Ocurre lo mismo con la *"uniformidad realizada por abajo",* en el nivel más inferior según la concepción "igualitaria", y que está en el extremo opuesto de la unidad superior y principial, que genera una sensación de "separatividad" y a la vez un verdadero desorden.

La causa de todo este desorden es la negación de las "*diferencias*" naturales que existen entre los hombres, negación que supone la no aceptación de toda jerarquía social y tradicional iniciática; esta oposición ha sido precedida -en primer lugar- por el proceso de confusión de las castas y luego su supresión completa; en otros términos, se podría decir que se ha menospreciado la naturaleza de los individuos o el "*Dharma*"[8]. Esta negación ha sido instituida por la sociedad moderna -e incluso por la misma "masonería especulativa moderna" nacida del cisma de 1717[9]- como un pseudo principio bajo el nombre de "igualdad". Sería muy fácil mostrar que la igualdad no puede existir en ninguna parte, por la simple razón de que no podría haber dos seres que sean enteramente semejantes entre sí bajo todos los aspectos; y sería no menos fácil hacer resaltar todas las consecuencias absurdas que se desprenden de esta idea delirante, en el nombre de la cual se pretende imponer por todas partes una uniformidad completa, por ejemplo: distribuyendo a todos una enseñanza idéntica, como si todos fueran igualmente aptos para comprender las mismas cosas, y como si un mismo método convinieran a todos sin distinción. El "aprendizaje" se ha abierto paso sobre la "comprehensión", es decir, la acumulación de nociones rudimentarias por intermedio de la memoria ha substituido a la *Inteligencia*[10] donde la realidad es percibida tal cual es. Así, las teorías "igualitarias", se constituyen como uno de esos elementos

pueden producirse elecciones sucesivas al escalar los grados de la Jerarquía Iniciática. Esta palabra no admite plural y se refiere exclusivamente a la Espiritualidad.

[6] El término "Tamas" refiere a una tendencia descendente asociada a la oscuridad. La modalidad "tamásica" es una de los tres Gunas o "Cualidades Constitutivas" contenidas en Prakriti (Concepto Metafísico relativo a la Sustancia Universal indiferenciada. Aspecto pasivo y femenino de la primera polarización del Ser Universal), cuyo desequilibrio produce la manifestación o modificación de la sustancia. Las otras dos Gunas son: *Satwa* o principio ascendente asociados a la luz, y *Rajâs* o tendencia expansiva.

[7] Debe entenderse a la Doctrina de las "*Castas*", como aquellas divisiones jerárquicas que en una sociedad Tradicional se establecen con el fin de asignar funciones acordes con las naturalezas particulares de los individuos de los que ésta se compone. Nos referimos a una división cuaternaria en donde nos encontramos a: los "Sacerdotes" (Brahmanes), encargados de la enseñanza, conservación y trasmisión del conocimiento; a los "Guerreros o Caballeros" de la Casta Real (Kshatriyas) a quienes les corresponde la Seguridad y el Orden, la administración del gobierno y de las leyes; a los "Artesanos y Comerciantes" (Vaishyas) a quienes corresponde la Artesanía y el Comercio; y por último, la agricultura, y las tareas que no requieren cualificación especial alguna, en manos de los "Siervos" (Shudras).

[8] *Dharma* es un término propio de la tradición Hindú que significa "modo de vida" y hace referencia a aquello que es propio de la naturaleza individual de un "ser" que lo hace diferente de otros.

[9] El cisma de 1717 dio también como resultado, la Creación de la Gran Logia de Londres.

[10] Inteligencia viene de *Intelecto* significa *"Percepción Trascendente"*. Facultad del Espíritu de conocerse a sí mismo. Distinto a erudición (mera acumulación de nociones por el empleo de la memoria).

del desorden que hoy día son demasiado numerosos como para que se pueda siquiera tener la pretensión de enumerarlos todos sin omitir ninguno.

Naturalmente, cuando nos encontramos en presencia de una concepción como la de "igualdad", no nos es posible admitir que tales ideas hayan tomado nacimiento espontáneamente; son en suma, verdaderas "sugestiones", en el sentido más estricto de esta palabra, que no podían producir su efecto más que en un medio ya preparado para recibirlas; la degeneración propia de la época oscura que vivimos (Kali yuga), ha contribuido ampliamente a mantenerle y a desarrollarle. Si estas sugestiones llegaran a desvanecerse, la mentalidad general estaría muy cerca de cambiar de orientación; por eso es por lo que son tan cuidadosamente mantenidas por todos aquellos que tienen algún interés en mantener el desorden, cuando no en agravarle todavía, y es también por eso por lo que, en un tiempo donde se pretende someter todo a la discusión, estas sugestiones son las únicas cosas que nadie se permite discutir jamás. Por lo demás, es muy difícil determinar exactamente el grado de sinceridad de aquellos que se hacen los propagadores de semejantes ideas, saber en qué medida algunos hombres llegan a enamorarse de sus propias mentiras y a sugestionarse ellos mismos al sugestionar a los demás; esto aporta una hipnótica convicción que es fácilmente contagiosa. Esto afecta a toda verdadera jerarquía, y notemos que, en el presente estado de las cosas, no solo ningún hombre desempeña ya su función propia más que excepcionalmente y como por accidente, sino que ocurre también que el mismo hombre es llamado a ejercer sucesivamente funciones completamente diferentes, como si pudiera cambiar de aptitudes y talentos a voluntad.

La confusión se extiende por todas partes y las razones de esa confusión, son también las mismas deducciones de que no importa quién puede desempeñar indiferentemente no importa qué función en nombre del principio de la igualdad. El igualitarismo no es más que la consecuencia y la manifestación en el orden social de la anarquía intelectual; los occidentales de hoy día son verdaderamente, a todos los respectos, hombres "sin casta" (avarna[11]), lo que conlleva a una civilización que sufre de una falta de principios en todos los dominios; que hace que los habitantes de nuestro planeta en la era actual estén viviendo una vida a la vez intensa y desordenada; las relaciones entre los hombres están invertidas, sufren de un desacato a la figura de autoridad, así que toda jerarquía se invalida en nombre de la caprichosa igualdad que ha exterminado al principio de las "castas".

El Principio Cosmológico de las Casta ha desaparecido ya completamente de occidente, siendo substituidas por una "caricatura" denominada "clase sociales" impuesta por teorías económicas, lo que es parte de esas "inversiones" característico del occidente actual, auspiciado por el prejuicio antitradicional moderno.

El principio de la institución de las castas, tan completamente incomprendido por los occidentales, no es otra cosa que la diferencia de naturaleza que existe entre los individuos humanos, y que establece entre ellos una jerarquía cuyo desconocimiento no puede sino llevar al desorden y a la confusión. Es precisamente este desconocimiento lo que está implícito en la teoría "igualitaria" que ha causado tanto daño al mundo actual, teoría que es contraria a las realidades del "Orden Cósmico" y a la "Jerarquía Espiritual", y que incluso es desmentida por la simple observación, puesto que la igualdad no existe en realidad en ninguna parte (como ya se esbozó más arriba).

Esta teoría igualitaria, que ha acabado con la Doctrina Tradicional de las Castas, ha promovido que "casi nadie", en el estado presente del mundo occidental, se encuentre ya en el lugar que le conviene normalmente debido a su naturaleza propia; las castas ya no existen, en el entendido de que ellas -en su verdadero sentido tradicional- no son otra cosa que la naturaleza individual misma, con todo el conjunto de las aptitudes especiales que conlleva y que predisponen a cada hombre al cumplimiento de tal o de cual función determinada.

[11] *Avarna* es un término sánscrito que designa al que está fuera (por debajo) de la más baja de las castas. Es el caso mayoritario de la Humanidad en el actual momento del ciclo descendente de su desarrollo.

En el sistema de "Castas Tradicionales", la función social estaba determinada por caracteres heredados, se basaba en la naturaleza profunda y las aptitudes del hombre, donde estaba excluida la competencia y las huelgas, donde la repartición del trabajo garantizaba su calidad y lo tornaba agradable y fácil. Por intermedio del sistema de Castas, se llegaba a una calificación casi orgánica, difícilmente realizable de otro modo, que asegura la transmisión de los secretos técnicos de padres a hijos.

Con la supresión de las "Castas", el acceso a las funciones de nuestra sociedad actual, cualesquiera que ellas sean, ya no está sometidas a ninguna regla legítima y tradicional, esto ha traído como consecuencia inevitable, que a cada uno lo encontramos haciendo no importa que, y frecuentemente aquello para lo cual es el menos calificado. Existe un enredo de toda suerte de circunstancias accidentales, donde ya no concurre el único factor que debería contar, es decir: las diferencias de naturaleza que existen entre los hombres, así encontramos -solo para poner un ejemplo- individuos que serían calificados como "Siervos" (Shudras) en una sociedad verdaderamente tradicional, cumpliendo funciones en el ejercicio del "poder temporal" que en realidad debería corresponder solo a la casta de los "Guerreros o Caballeros" de la Casta Real (Kshatriyas), en especial a su nivel más alto que es el Rey. La causa de todo este desorden es la oposición a estas diferencias mismas, negación, que rechaza sistemáticamente a aquello que es propio de la naturaleza individual.

La confusión de las castas ha precedido a su exterminio completo (como ya se indicó), se ha menospreciado la naturaleza de los individuos hasta el punto de llegar a no tenerla ya en cuenta. Esta negación, se ha convertido en el soporte de la "elite invertida" y de sus "opinadores de oficio" para instituir el pseudo-principio de la "igualdad" que no es más que una ilusión. Es así como, en nombre de esta idea quimérica de la igualdad, se pretende imponer una uniformidad completa -en especial en área educativa- en todo lo que no sea parte de esta elite invertida. El concepto educativo actual, se basa en la acumulación de nociones elementales y desconcertantes, donde la "cualidad" -entendida como naturaleza individual- es enteramente sacrificada por la "cantidad", esto significa la disgregación de la sociedad en una multiplicidad cada vez más unificada en beneficio de la elite invertida que prepara el protagonismo del anticristo y de la "acción antitradicional" en su fase avanzada de disolución.

La imposición de la "caricatura" de las clases sociales deslastro no solo a la jerarquía de una sociedad tradicional basada en la naturaleza de los individuos que la componen; sino también a la graduación "espiritual" en el entendido de que las clases sociales actuales se basan casi netamente en la capacidad adquisitiva en el sentido monetario o material de los individuos, sin importar en la mayoría de los casos, de donde procedan esos recursos. Así nos encontramos con clases sociales: baja, media y alta; influenciadas por factores como el nivel de ingresos, actividad económica de la cual provienen esos ingresos y el nivel de acceso a bienes y servicios, lo que en la mayoría de las oportunidades faculta al poder político.

El proceso de "disolución" de la jerarquía tradicional de las castas, ha venido dibujando una tendencia muy perniciosa en esta época reciente, representada por una tendencia a la polarización -cada vez mayor- de las clases sociales, niveladas por debajo (como ya se expresó más arriba) lo cual representa a la gran mayoría; creándose al mismo tiempo una "clase dominante" minoritaria basada únicamente en la capacidad económica, que se mantiene en el poder gracias a la ignorancia de esa mayoría. Cabe destacar, que esta clase dominante promueve solo por el poder por el poder mismo, para preservar sus beneficios económicos; y en ocasiones en perjuicio del pueblo llano.

Si hacemos un ejercicio mental y visualizamos a las sociedades tradicionales de otrora, se podía apreciar que cada quien desempeñaba la función a la que estaba destinado por su propia naturaleza; y no podía desempeñar otra sin que déjese de ocurrir por ello un grave desorden que tendría repercusión sobre toda la organización social de la que formaba parte; además, si tal desorden se generalizara, llegaría a tener efectos sobre el mismo medio cósmico, ya que todas las cosas están ligadas entre sí según correspondencias rigurosas. Dentro de la concepción tradicional ya desaparecida -por lo menos en occidente-, son las "*cualidades y aptitudes esenciales*" de los seres las que determinaban su actividad. En la concepción profana actual, los individuos

son considerados como "unidades intercambiables", como si estuvieran desprovistos en sí mismos de toda cualidad propia. Esta última concepción tiene su origen en las ideas modernas de "igualdad" y de "uniformidad" y su consecuente multiplicidad "inorgánica" de una especie de "atomismo" social donde ya no subsiste nada propiamente humano y donde la *"Inteligencia Artificial"* amenaza con la suplantación total del mismo hombre, e inclusive su destrucción.

Estas consecuencias de las teorías "igualitarias" que se confunden con la falsa idea de progreso, son parte de esos elementos que buscan aumentar el caos y el desorden propio de esta edad de hierro o de oscuridad. En este estado actual de las cosas, la élite verdadera, no puede ser más que intelectual (Espiritual); escondida en una sociedad donde la pura intelectualidad ya no existe; y como la igualdad es imposible de hecho, no se puede suprimir toda diferencia entre los hombres, y a pesar de todos los esfuerzos de nivelación, se llega, por curiosos argumentos deductivos, a inventar falsas élites, que pretenden substituir a la única élite real; y esas falsas élites se basan sobre la consideración de superioridades cualesquiera, eminentemente relativas y contingentes, y siempre de orden puramente material, fundadas sobre una superioridad completamente exterior y de orden exclusivamente cuantitativo. Esta situación se agrava, dado a que aquellos mismos que se colocan actualmente como adversarios de este estado de caos, al no hacer intervenir tampoco ningún principio de orden superior, son incapaces de remediar eficazmente un tal desorden.

Todo este desorden, no es más que un "gran simulacro", una imitación caricaturesca y "satánica" de todo lo que es verdaderamente tradicional y espiritual; hecho de tal manera, que todos creerán que el "engaño" es la "Verdad". Esta situación, extremo del presente ciclo humano (Kali yuga del Kali yuga)[12] en el que ya nos encontramos, no es más que el "comienzo del fin" de la "anti-tradición"; periodo donde se introduce una falsa "restauración espiritual" (espiritualidad al revés o invertida), donde todo es tomado al contrario de su valor legítimo y tradicional; en consecuencia, el "igualitarismo" de nuestros días, consolida una jerarquía invertida, o más propiamente una "contra jerarquía", cuya cima estará conquistada por el ser que tocará más de cerca que cualquier otro el fondo mismo de los "abismos infernales", el "anticristo". La exitosa "materialización" de nuestro mundo -como parte del plan antitradicional- y la actual fase de "disolución"[13] en proceso, ya no reconoce a ninguna jerarquía real, es decir, fundada esencialmente sobre la naturaleza misma de las cosas; sobre esta anarquía es donde se instaura la falsa jerarquía, basada únicamente sobre apreciaciones sentimentales y enteramente "subjetivas" que representan "valores invertidos" y en donde se abusa de calificar a tales valores de "espirituales" cuando -por el contrario- le son totalmente inversos.

Nuestra civilización al suprimir la espiritualidad pura y verdadera[14], provoca que cada ámbito de acción -que normalmente es contingente- se considera como independiente; cada uno tratando de desvalijar o saquear al otro, en ese proceso se crean oscuras alianzas, se mezclan y se confunden en un caos incomprensible y turbio; las relaciones normales se alteran, y lo que debería ser subordinado se afirma autónomo, toda jerarquía se invalida en nombre de la falsa igualdad, tanto en el orden mental como en el orden social; se crean falsas jerarquías, en las que se pone cualquier cosa en el primer rango: ya sea la ciencia, la industria, la moral, la política o las finanzas, a falta de la única cosa a la que puede y debe corresponder normalmente la supremacía: "El Principio Supremo"[15] y todo lo que dé él se deriva. Para los que crean que todo esto es una exageración,

[12] La era oscura de la edad oscura (Kali yuga del Kali yuga) es el momento final del ciclo cósmico (Manvantara) donde todo lo que es de Orden Tradicional se esconde, aparece la "ignorancia" y la Doctrina es mal entendida; las tradiciones se degeneran, algunas se desvían y se "invierten" -caso muy típico de occidente actual- y la separación con los principios tradicionales es cada vez mayor y cada vez más radical.

[13] El momento de "disolución" de un ciclo (llamado "*Pralaya*" en la Tradición Hindú), es opuesto al momento de la "Manifestación", "*Âlaya*" o momento manifestado. Términos correlativos al "*Solve et Coagula*" de la Alquimia. La "disolución" *(Solve)* aparente del Principio Supremo se enfrenta al Estado Principial y a la Cosmogénesis.

[14] Recordemos que en esta era de oscuridad, impera un espiritualidad al revés.

[15] El *Principio Supremo* es un concepto Metafísico por excelencia que implica la No-dualidad, la No-acción, la Inmanifestación Absoluta, el "Motor Inmóvil", Indiferenciación absoluta, anterior al "Ser Supremo" o Principio Creador. En el Hinduísmo, Brahmâ (El Principio Supremo) es *"Nirguna"* (no cualificado), al cual toda calificación le es inapropiada, superior a *Ishwara* (Dios Occidental, determinación creadora, el Ser).

solo se les pide que se quiten las vendas de sus ojos, que caminen despacio y expandan su capacidad auditiva; haciendo esto se harán consiente de la actual realidad; solo basta con mirar a nuestro alrededor y tomarse molestia de examinar sinceramente el estado de las cosas.

Todo aquel, que no perciba el caos que vive nuestra humanidad, o es que está cegado por los prejuicios en que se vive, o esta tan inmerso en la anarquía que no se percata del mismo. El desorden se ha venido apoderando de nuestra humanidad en la medida en que hemos venido avanzando en esta etapa de oscuridad, degeneración y vulgarización; esta situación era algo inevitable, dada la ausencia de principios que domina a nuestra humanidad actual; y, en el punto donde hoy estamos, los resultados son ya lo bastante visibles. La anarquía que vivimos no es más que el producto de la negación de la jerarquía y al falso principio de la "igualdad", y esto no tiene nada de positivo; porque degenera en una civilización desordenada y confusa, y esto nos permite afirmar, que en el fondo la civilización actual y en especial en occidente, no es ya una civilización "Tradicional".

Los que dirigen esta etapa crónica del presente ciclo humano, se esfuerzan por todas partes en reducirlo todo a la uniformidad, ya se trate de los hombres mismos o de las cosas en medio de las cuales viven, y es evidente que un tal resultado no puede ser obtenido más que aniquilando -tanto como sea posible- toda "cualidad" de las naturalezas individuales de los hombres, lo que trae como consecuencia, un alejamiento de los principios que marca la "separatividad" actual que viven los seres humanos, creando -cada vez más- antagonismos entre los componentes humanos fraccionados, desconectados de los "principios" y que por ello, se colocan en el extremo opuesto de la verdadera unidad.

La uniformidad, para ser posible, supone que los seres se desprendan de todas sus cualidades, para poder así, ser reducidos a no ser más que simples "unidades" numéricas, y hacer así de ellos algo que se parezca tanto como sea posible a simples máquinas, haciéndose a los hombres tan iguales como a sus propias invenciones. Es así como las concepciones "igualitarias", hacen que todos los individuos sean equivalentes entre sí, adecuados para cualquier tipo de trabajo no importa cuál. Este es el hombre "ideal" del mundo del hoy, hacer a los individuos tan semejantes como sea posible; pero como a pesar de todo no se pueden suprimir enteramente las diferencias de las aptitudes, no siempre se obtendrán los resultados esperados; no siempre se les pueden dar a algunos individuos cualidades que no tienen, es por eso por lo que la "nivelación" se opera siempre por abajo, hacia aquellos seres vivos más rudimentarios, donde esas cualidades desaparecen. Como aquellos que están sobre este promedio, también necesitan de un salario para subsistir, se degradan al igual que los más rústicos en no más que simples "materia bruta", desprovistos enteramente de toda cualidad y es por ello por lo que podemos afirmar con propiedad, que "estamos en la época de los Shudras[16]".

La situación no es nada alentadora, pero es menester tener en cuenta el hecho de que no todos los hombres de la época oscura del hoy están inmersos en el caos; la "Tradición" cuenta con un pequeño grupo, los elegidos[17], verdadera élite espiritual que ubicados en el "*Centro*" de "Si *Mismos*" y en el centro de la ortodoxia Tradicional, siguen trabajando, a pesar de todo obstáculo y dificultades propias de la época, en el mantenimiento y restauración de la Doctrina Tradicional. Caminan en la vía del retorno, contraria a la senda que la mayoría recorre, no tienen los mismos gustos ni las mismas necesidades, escapan de la agitación moderna y de la locura de la velocidad, son poco numerosos, caminan lento y ven todo a su alrededor; respetan las leyes universales y las leyes del país donde viven y están conscientes de que ocupan un lugar dentro de la jerarquía universal propia de la graduación de los estados múltiples de un "ser".

[16] Los Shudras, según la Tradición Hindú, es la cuarta y la más baja de las castas *(Varna)* en que se divide una sociedad tradicional. A ella pertenece la masa del pueblo.

[17] *"Muchos son los llamados y pocos los escogidos".* Mateo 22:14

Se cierra el presente escrito con una peculiaridad muy importante y significativa, porque muy pocos de la organización a la que se hará referencia, se han percatado del desacierto que transmiten.

Muchas Obediencias Masónicas en la actualidad, promueven el falso principio de la "igualdad" al hacer suya las tres consabidas palabras de la *"divisa francesa"* de "Libertad, Igualdad y Fraternidad"[18]. Esta divisa -por cierto- nada tiene que ver con los Principios de la Iniciación; funesta influencia profana, externa, y totalmente ajena al genuino Espíritu Iniciático y Espiritual. Todo ello no es más que una "actitud" Política y Profana, en el más estricto sentido del término; error muy propio de gran número de masones que confunden la vida exterior, profana y común del hombre del mundo, con el de la Vía Iniciática.[19]

Próximo número: Inocencia

El autor
Melki-Tsedek

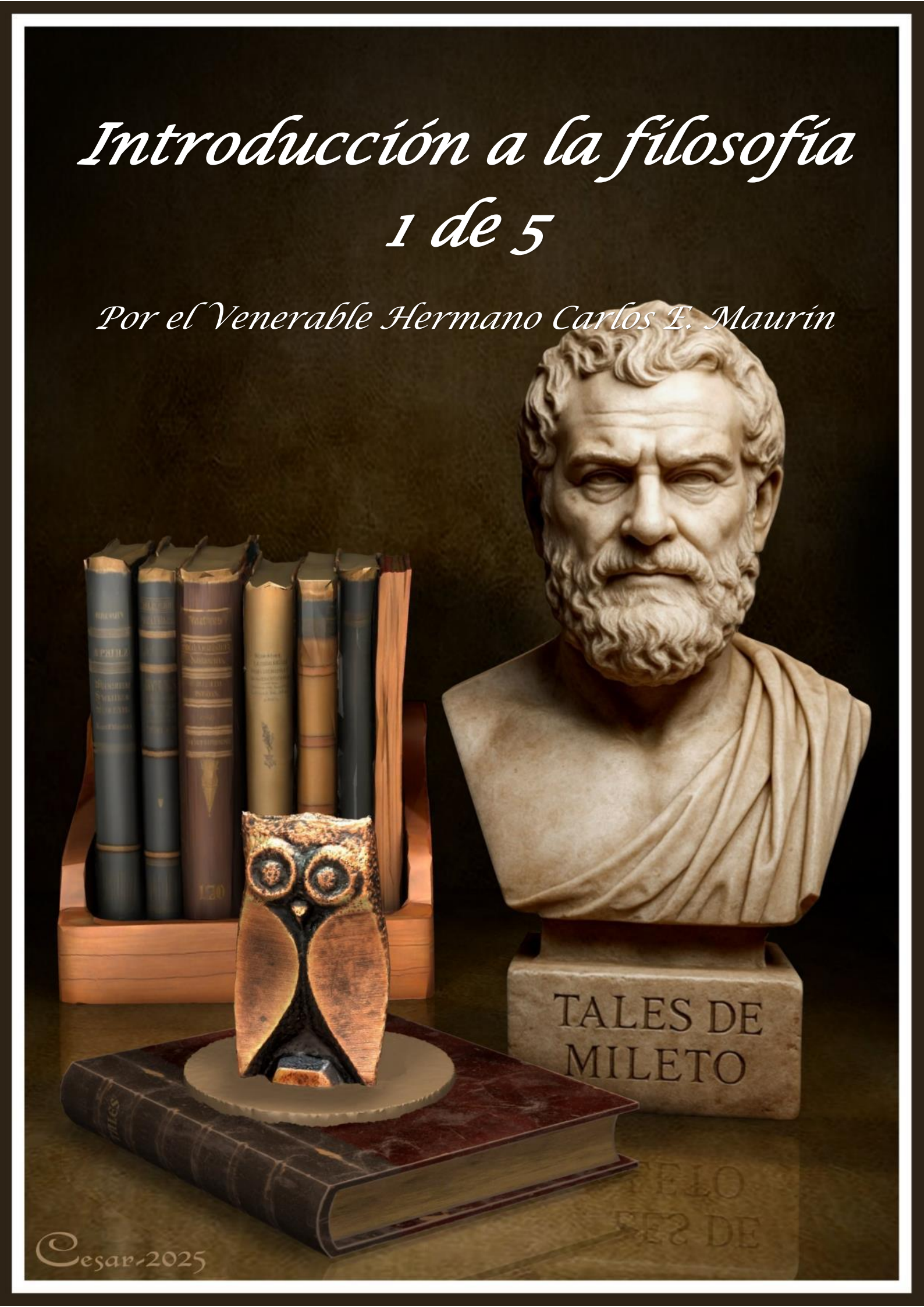
Bajo el Cenit de Manoah, en el Valle de San Cristóbal, estado Tachira,
al Or∴ de Venezuela, Tierra de Gracias
A los doce (12) días del mes de septiembre del año del Señor 2023
@ernestormm
"In omnia amoris et serve"
"Opus Novum Caelum Et Nova Terra Sumus"
H*RDM+****K****LWNNNG*

[18] La "divisa" francesa de "Libertad, Igualdad y Fraternidad"; no fue obra de ningún Masón, sino que apareció por primera vez en un escrito **antimasónico** titulado ***"LES FRANCMAQONS ECRASE"*** (Los Francmasones Aplastados), publicado en 1747, y que posteriormente fue "adoptada" e impuesta por la Convención del Gran Oriente de Francia en 1877; falsos principios e ideas quiméricas inventadas por los políticos de la época, con la deliberada intención de provocar reacciones sentimentales en las masas, medio más eficaz de actuar sobre la ignorancia de las mismas. Así que, la divisa *"Libertad-Igualdad-Fraternidad"* es de origen republicano, de ninguna manera se trató de ningún lema masónico. La adopción de la triple divisa francesa, ocasiono el abandono de la divisa tradicional **"Sabiduría-Fuerza-Belleza";** esto ocurrió principalmente en las Obediencias "latinas" y omite la referencia técnica directa a la sabiduría del diseño del rey Salomón; a la fuerza constructiva del rey Hiram de Tiro y a la belleza de la decoración de Hiram Abbi. La Masonería anglosajona y la Masonería Operativa en General, ignora totalmente la *"triple devise"* pues mantiene el antiguo lema de origen masónico que reza ***"Sabiduría – Fuerza - Belleza"*** *(Wisdom – Strength - Beauty).*

[19] *Extracto de "Glosas Iniciáticas (I), Albanasar Al-Wali (Fermín Vale Amesti), Caracas, 29 de septiembre de 1989 (e∴ v∴) Día de Mikael Arcángel.*

Introducción a la filosofía
1 de 5

Por el Venerable Hermano Carlos E. Maurín



Introducción.

El objetivo de la elaboración de este texto es que el lector pueda tener ideas claras y nítidas, como pedía Descartes, y sea un vehículo de comunicación y discusión entre los jóvenes y aquellos que dejaron de ser jóvenes.

La cultura occidental tomó la modernidad tan en serio que perdió la dimensión trascendente y se hizo esclava del tiempo mundano, devenir y finitud acotan cada vez más el que hacer, restándole substancia y horizonte.

Ahora las ideas deben ser, además de claras y nítidas, útiles y por ende de factura urgente.

No hay paciencia actualmente para pensar de corte escolástico, y lo pragmático ha adquirido supremacía sobre lo supuestamente verdadero. Uno de los símbolos claves de esta evolución es el vocablo "vigencia". Estamos por proclamar que lo carente de vigencia tampoco tiene existencia.

Difícil es hoy en día exigirle claridad, nitidez, utilidad e inmediatez al discurso que tiene como referencia los derechos humanos, la dimensión de persona, pues son muchas las disciplinas que reclaman la jurisdicción sobre la materia: la política no menor que el derecho, la moral y diversos ámbitos de la filosofía.

La escolástica acuñara la definición de persona como substancia individual de la naturaleza intelectual. El siglo XX agregará que la conciencia de sí presupone la conciencia del otro.

Si soy persona, es porque reconozco serlo entre otras personas, si tengo conciencia de actuar es un concierto de agentes, y si sé que me motivan determinados intereses, es el entendido que hay otros seres que también tienen intereses porque actúan, porque fundamentan mi conciencia de ser persona, porque son personas.

El hombre es el forjador de su propio destino, la existencia muda de toda almendra esencial, el relativismo que nos dio la física y que sólo supimos transformar en timidez intelectual y en tibieza moral, todo ello y mucho más le ha producido a la humanidad una escisión profunda y al parecer definitiva, entre los seres humanos que son competentes y los que no lo son.

Más que siendo, la existencia se plasma pudiendo desde esta perspectiva cobra vigor la definición de persona como "individuo expuesto al universo y abierto al mundo con un plan privado existencial" (García Bacca).

La exposición del ser humano al universo es un suceso biológico, la apertura al mundo un desarrollo educacional, el plan existencial es la transformación de potencialidades en actualidades o, si se prefiere, de deseos en intenciones de acción.

De manera que la persona, es el producto de una gestación una evolución y una realización, y desgastarse o ser cohibido, dando lugar a seres humanos expósitos al universo pero incapaces de hacerse un mundo menos aún de plasmar su propia existencia.

En síntesis el ser humano de origen y constitución dual creado "con aliento y vida" (Gen.2.7). Es cuerpo, alma y razón. Aparece Dios como persona, es decir cómo ser-en-sí.

Ser del ser que se predica lo excelso, ser que amalgama existencia y esencia. Así, la persona, de gran importancia en este mundo es como substancia individual de naturaleza intelectual.

Es de esperar que la apertura a la ventana del siglo XXI, recobre la paciencia para no perder para siempre la dimensión trascendental y se amplíe el horizonte del hombre para llegar a lograr la felicidad anhelada, que todo hombre persigue desde siempre.

EL AUTOR.

Que es filosofía.

Etimológicamente, el término filosofía viene del griego fileo= amor y sofía = sabiduría. (Amor a la sabiduría).

Desde muy antiguo, los griegos que estudiaban las cosas de la naturaleza y la divinidad se llamaban a sí mismos sofos, es decir, sabios; y se cuenta, que habiendo preguntado una vez a Protágoras acerca de su oficio, respondió con gran sencillez que él no era sabio (sofos) sino amante de la sabiduría (filósofo).

Aunque este episodio no deja de ser una anécdota no comprobada históricamente, la palabra filosofía como amor a la sabiduría ha sido universalmente aceptada por su adecuación al más hondo sentido del saber filosófico que está tan lejos de la total ignorancia como de la total sabiduría pero que, como veremos más adelante, se ocupa de los más altos saberes a los que puede llegar el hombre. Filosofía es amor a la sabiduría y quienes procuran tener el saber filosófico son filósofos.

Amar a ésta es, como decía PLATON, algo intermedio entre poseerla y no poseerla.

El origen del filosofar.

Si el hombre se encuentra inmerso en un puro que hacer material sin tiempo ni lugar para la consideración profunda y pausada, no es posible que se dé en él el filosofar. Para poder interrogarse por las últimas causas de algo- su primer principio, su último fin, la razón más profunda de su ser, etc.- se necesita una cierta paz, lo que Aristóteles llama “ocio”, que posibilite ese “ocio activo” de la mente que es el pensar con hondura.

Por ello, tanto, Platón como Aristóteles- el gran filósofo de Estagira (ciudad del norte de Gracia, cuna de Aristóteles.)- hablaban de que era preciso un impulso que motivara el hombre a dedicarse a la actividad filosófica. Este impulso lo concretaban estos filósofos en la capacidad de asombro o admiración.

La actitud de “ocio” activada por el asombro o admiración sólo se da en el hombre ya que, también según el estagirita, es exclusivamente una tendencia natural del hombre hacia el saber, hacia el afán de averiguar el porqué de las cosas.

El ocio no hay que interpretarlo como la actitud de no hacer nada; quien no hace nada, nada hace, y tampoco piensa ni reflexiona.

La persona ociosa no trabaja ni material ni intelectualmente: no es posible que filosofe.

Tampoco puede filosofar quien no procura tener momentos de serenidad para meditar y para contemplar su realidad y la de lo que le rodea, y, de este modo, poder admirarse, asombrarse y preguntarse: ¿quién soy yo?; ¿muero yo igual que las plantas?; ¿la rosa que estoy viendo está más abierta que esta mañana, es la misma rosa o es otra?

Este proceso, de un ocio lleno de actividad pensante que conduce a la admiración o asombro intelectual ante lo que desconozco y presiento como una serie de realidades escondidas para mí y que deseo ir descubriendo, lleva, necesariamente, a formarse una serie de interrogantes y, el pensar para resolverlos, ya que es una manera incipiente de filosofar.

Aristóteles señala que la admiración es lo que impulsa a los hombres a filosofar: empezando por admirarse de lo que les sorprendía por extraño, avanzaron poco a poco y se preguntaron por las vicisitudes de la luna y del sol, de los astros y por el origen del universo"

El admirarse impele a conocer. En la admiración cobro conciencia de no saber. Busco el saber, pero el saber mismo, no "para satisfacer ninguna necesidad común" (Jaspers Karl pp15.)

El filosofar es como un despertar de la vinculación a las necesidades de la vida. Este despertar tiene lugar mirando desinteresadamente a las cosas, al cielo y al mundo, preguntando qué sea todo ello y de dónde todo ello venga, preguntas cuya respuesta no serviría para nada útil, sino que resulta satisfactoria por sí sola.

Una vez que he satisfecho mi asombro y admiración con el conocimiento de lo que existe, pronto se anuncia la duda. Filosofando me apodero de la duda, intento hacerla radical, mas, o bien gozándome en la negación mediante ella, que ya no respeta nada, pero que por su parte tampoco logra dar un paso más o bien preguntándome dónde estará la certeza que escape a toda duda y resista ante toda crítica honrada. (op.cit.ant. Jaspers. pp16).

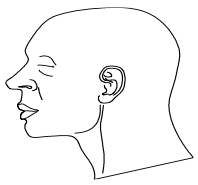
La duda de Descartes " pienso luego existo" era para él indudablemente cierta cuando dudaba de todo lo demás, pues ni siquiera el perfecto engaño en materia de conocimiento, aquel que quizá ni percibo, puedo engañarme acerca de mi existencia mientras me engaño al pensar.

La duda se vuelve metódica la fuente del examen crítico de todo conocimiento. De aquí que sin una duda radical, ningún verdadero filosofar. Pero lo decisivo es cómo y dónde se conquista a través de la duda misma el terreno de la certeza

Jaspers señala diciendo que: "Estamos siempre en situaciones. Las situaciones cambian, las ocasiones se suceden. Si éstas no se aprovechan, no vuelven más. Puedo trabajar por hacer que cambie la situación. Pero hay situaciones por su esencia permanentes, aun cuando se altere su apariencia momentánea y se cubra de un velo su poder sobrecogedor: no puedo menos que morir, ni de padecer, ni de luchar, estoy sometido al ocaso, me hundo inevitablemente en la culpa. Estas las llamamos límites. Quiere decirse que son situaciones de las que no podemos salir y que no podemos alterar.

La conciencia de estas situaciones límites es después del asombro y de la duda el origen, más profundo aún, de la filosofía. En la vida corriente huimos frecuentemente ante ellas cerrando los ojos y haciendo como si no existieran. Olvidamos que tenemos que morir, olvidamos nuestro ser culpables y nuestro estar entregados al ocaso. Entonces sólo tenemos que habérnoslas con las situaciones concretas, que manejamos a nuestro gusto y a las que reaccionamos actuando según planes en el mundo, impulsados por nuestros intereses vitales. A las situaciones límites reaccionamos, en cambio, ya velándolas, ya, cuando nos damos cuenta realmente de ellas, con la desesperación y con la reconstitución; Llegamos a ser nosotros mismos en una transformación de la conciencia de nuestro ser. (op.cit. ant.pp.18, 19.)

La filosofía como sabiduría.



Aunque la voz sofía, sabiduría, dejó de utilizarse casi por completo, no dejan de tener razones quienes empezaron por llamar de esa manera a la filosofía y quienes, aunque esporádicamente, le daban ese nombre en la Edad Media.

En la antigüedad se llamaba sabiduría, con palabras de Cicerón (político pensador y orador romano (106-43 a.de.J.C.), a "la ciencia de las cosas divinas y humanas y de sus causas". Los filósofos y poetas griegos incluían en la sofía sus conocimientos, habilidades y destrezas. Durante muchos siglos, todo el saber se unificaba en un todo del que, poco a poco, se fueron separando las distintas ciencias. (Pilar Fernández de Córdova. pp. 18)

Sobre el saber filosófico dice Balmes (Filósofo español.1810- 1848) en su Historia de la Filosofía: "Existe algo. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cuáles son nuestros medios de percepción? (...) ¿Qué cosas existentes conocemos? ¿Cuál es la naturaleza de ellas? ¿Qué relaciones tienen entre sí? ¿Tienen origen? ¿Cuál es? ¿Tienen un fin? ¿Cuál es? Estas son cuestiones que se ofrecen a la filosofía (...) (n.365).

¿Existo? ¿Qué soy? ¿De dónde he salido? ¿Cuál es mi destino? ¿Quién se atreverá a decir que éstas son cuestiones de poca importancia y que no merecen nuestra atención? Si esto no es importante, ¿dónde está la importancia? Si esto no es digno de ocupar al hombre, ¿dónde se hallará algo que lo sea (Balmes n.367)

Donde hay un hombre que piensa sobre un objeto inquiriendo su naturaleza, sus causas, sus relaciones, su origen, su fin, allí hay un filósofo. Donde hay dos hombres que se comunican recíprocamente sus ideas, que se ilustran o se contradicen, se ponen de acuerdo o disienten, allí hay discusión filosófica." (op.cit.ant. N. 371)

Las palabras de Balmes nos hacen pensar que, indudablemente, la filosofía aún hoy día, tiene algo de sabiduría humana que la sitúa por encima de las otras ciencias, que tiene que ver con la misma naturaleza humana que se siente atraída por las causas y motivos más recónditos de las verdades acerca de las cuestiones que implican respuestas trascendentes (Fernández. óp. cit. pp. 18).

Filosofar es una actividad exclusiva del hombre y " es indigno del hombre no buscar una ciencia a la que pueda aspirar" dice Aristóteles en su Metafísica(1,2) pues, continúa diciendo el filósofo en su Ética a Nicómaco, " no debemos limitarnos como algunos pretenden, a los conocimientos y sentimientos exclusivamente humanos, ni reducirnos, porque seamos mortales, a una condición mortal; es menester, por el contrario que,en lo que depende de nosotros, superemos los límites de una condición moral y nos esforcemos por vivir conforme a lo mejor que en nosotros existe"(X,7).

Por tanto, el nombre de filosofía como amor y tendencia a la sabiduría, guarda íntima relación con la Sofía- sabiduría -.

Justificación y finalidad de la filosofía.

Los textos de Aristóteles, como el de Balmes, nos señalan que la actitud filosófica existe de hecho y que es propia, inherente al hombre, que filosofa por su misma naturaleza.

¿Pero este saber tiene algún objeto? Esa justificación, como dice Pilar Fernández, hay que mirarla desde dos ángulos de vista, que nos darán dos diversas perspectivas. En primer lugar, algo se justifica cuando, como dice Julián Marías en su Introducción a la Filosofía, alguien necesita resolver un problema, remover un obstáculo que se le presenta delante y, ese algo, da una respuesta positiva a aquella necesidad

Este último caso, señala Pilar Fernández, es el de la filosofía que se busca por sí misma y no por su utilidad. La Filosofía no ha inventado ni investigará nada que favorezca el progreso del hombre, si ese progreso se toma como un avance en la conquista física de la naturaleza para un mejor vivir. Desde este punto de vista, la filosofía es inútil. Sin embargo, la utilidad es un valor que no es precisamente el supremo en la jerarquía de los valores. Por tanto, la inutilidad pragmática de la filosofía no niega en absoluto su justificación. (op.cit.ant.pp. 19).

La justificación de la filosofía hunde sus raíces más profundas en el hecho de que la filosofía no es un medio para alcanzar una utilidad, sino que tiene una finalidad por sí misma. Esta finalidad pertenece al orden especulativo- el de pensar- no al de lo pragmático. La filosofía como se dice comúnmente, tiene su finalidad en sí misma.

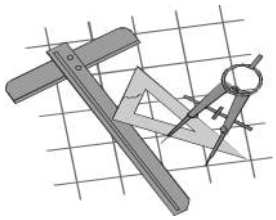
Lo más humano que tiene el hombre es la inteligencia que tiene una tendencia a la verdad y la voluntad que tiende al bien que le presenta la inteligencia como tal bien. La filosofía proporciona el conocimiento de la realidad y del bien, y da sentido y dirección a la vida del hombre al colmar su sed de conocer y al mostrarle el camino hacia el bien.

El hombre más elemental que sea filosofa, aunque no sea de una manera sistemática, rigurosa, cuando se pregunta por las realidades que le rodean y, más todavía, por el significado de su propia realidad.

El hombre es naturalmente trascendente, es decir, necesita ir más allá de lo que le muestran sus sentidos y aquietar su tendencia al saber profundo de las cosas y de sí mismo. La filosofía da respuestas a esos requerimientos y sitúa al hombre en el plano humano que le corresponde elevándolo por encima de su vida vegetativa- comer, dormir, crecer,- y de su vida animal - oler, oír, tocar-.(op.cit. ant. Fernández. pp.20.)

No es ésta la máxima elevación del hombre, ya que ésta es la que lo eleva a la vida sobrenatural por un don gratuito de Dios pero, en el nivel de lo puramente natural, sí es la plenitud de su ser hombre.

Objeto de la filosofía.



En cualquier ciencia cuando nos preguntamos por su objeto, hay que distinguir entre el objeto material y el objeto formal. El objeto material es lo que estudia y el objeto formal es el aspecto bajo el que estudia su objeto material. Por tanto el objeto material de la filosofía está constituido por todas las cosas y su objeto formal, o aspecto bajo el que se estudian todas las cosas, es por sus causas últimas.

Según Jorge Millas Jiménez señala que el objeto de la filosofía es una experiencia integrada, en el sentido lato que comienza a hacerse dominante con Husserl y actualizado por William James. En síntesis, la Filosofía "construye, o mejor quizás, reconstruye, sobre las bases de integración ingenuamente vivida, la experiencia racionalmente integrada, que es el objeto del saber filosófico".(J. Millas Idea de la Filosofía el Conocimiento Vol.,1,pp141)

Definición de filosofía.

Al encontrarnos con la filosofía, la dificultad inicial que se nos presenta, es la de definirla, ya que hay tantas definiciones de filosofía a través de los siglos, como filósofos han existido.

La filosofía reúne dos características que pueden parecer difíciles de compaginar. Por un lado, la amplitud de su objeto- toda la realidad-; por otro, la profundidad con que desea saber. Hay que unir lo que, en un conocido refrán castellano, parece irreconciliable: "el que mucho abarca, poco aprieta". La filosofía abarca y aprieta mucho y esta condición se tiene que reflejar en la definición. La generalidad de su objeto- todo lo que es- y la hondura con que la trata- por sus causas últimas. Diremos que la filosofía es la ciencia que estudia todas las cosas por sus primeros principios y últimas causas a la luz de la razón.

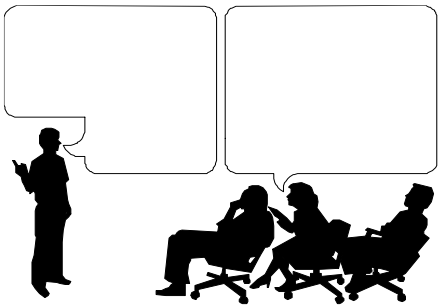
Si analizamos las partes esenciales de la definición, tenemos que, ciencia es el conocimiento por las causas. Cuando se sabe algo de un modo sistemático y riguroso se dice que se tiene un conocimiento cierto... El, conocimiento por causas quiere decir que no se queda nada en el saber del objeto estudiado sino que va a aquello de lo cual es efecto el objeto de estudio: a sus causas. Ejemplo, si estudiamos las plantas, al ver el verde de sus hojas, no nos conformaremos con decir que las hojas son verdes solamente, sino que nos preguntaremos por la causa, el por qué, de que sean verdes de sus hojas y nos contestaremos que las hojas de las plantas son verdes porque tienen clorofila.

La filosofía es la ciencia- conocimiento por causas- que no se queda en las causas próximas de un hecho, sino que busca las causas últimas, esto es que no se contenta con lo que nos ofrecen los sentidos, sino más bien investiga aquellas razones últimas a las que se llega no sólo con la experiencia sino, esencialmente por medio de la inteligencia.

Por último decimos, con la luz de la razón, esto significa que no para diferenciar la inteligencia de la experiencia, sino para dejar bien asentado que el camino cognoscitivo de la filosofía es el natural de la razón humana, no el de la fe que es una virtud sobrenatural que nos inclina a creer todo lo que Dios ha revelado y la Iglesia propone.

El filósofo investiga el conjunto de la realidad en su naturaleza esencial y los principios que hacen posible la verdadera ciencia. Filosofía es el primerísimo de los saberes, aquél del cual todos los otros dependen," la ciencia que estudia el ser en cuanto ser y las propiedades que le son inherentes".

La reflexión, la duda, la crítica y el diálogo en el conocimiento filosófico



Como hemos dicho anteriormente, que desde la Antigüedad se señala como origen del filosofar la admiración, la extrañeza. En efecto, la mera presencia y la ordinaria frecuentación de las cosas pueden suscitar un interés cognoscitivo que procure descubrir sus modos y comportamientos; pero la radicalización de ese interés hasta el punto de convertirse en la postura filosófica sólo es posible cuando las cosas, aun las más habituales y cotidianas, nos admiran y sorprenden, nos persuaden de que así como son podrían no ser, de que maneras y atributos podrían ser diferentes de como son. En suma, una radical problematización, un ponerlo todo en cuestión (en duda), es la condición primera del filosofar. Sin embargo, en la postura ordinaria o no filosófica nos hallamos habituados a las cosas tal como se nos manifiestan; nos parece natural que el mundo, sea como es, lo aceptamos implícitamente y sólo nos preocupa especificar sus modos y aspectos en la medida conveniente para orientarnos en él para acomodar nuestra vida a su realidad patente. En la posición filosófica, en cambio, nada nos parece normal y justificado por el mero hecho de su existencia; lo ponemos todo en discusión porque todo se nos aparece de primera intención discutible y como tal lo mantenemos mientras no nos ofrezca sus razones o justificaciones. Es así que, el primer paso del filosofar consiste en extrañarse de lo dado, de lo espontáneamente conocido, en una doble significación de esta palabra " extrañarse": como extrañeza o sorpresa de que las cosas sean y de que sean como son, y como un extrañamiento como externo y ajeno a nosotros, como realidad respecto a la cual hemos suprimido todos los lazos que nos ataban a ella y que podemos ver por lo tanto con ojos nuevos y limpios, como si de repente se alzara ante nosotros. El filósofo se extraña, pues, de la realidad para convertirla en problema, suprime su ordinario trato con ella para verla tal como es. (Fco. Romero pp16, 17.)

Desde otro punto de vista, se dice que la filosofía es saber sin supuestos, esto es, un saber que no reconoce ninguna presuposición, ninguna base admitida de antemano. Esto la distingue de la ciencia, en la cual se aceptan supuestos comprobados.

En el saber vulgar, la realidad tal como nos es dada es el supuesto más general. En el saber científico, se presupone la existencia del mundo, la del espacio y el tiempo, la capacidad cognoscitiva de la razón y la validez de los grandes métodos. La filosofía convierte todo esto en problema, con muy distintas soluciones.

El diálogo ha sido con frecuencia una forma de expresión filosófica o científico- filosófica; ejemplos al respecto hallamos en Platón, San Agustín, Cicerón, Galileo, Berkeley, Hume y, por supuesto, Sócrates (a través de Platón). A veces la forma de diálogo se halla oculta en un aparente discurso continuo. Así se ve en Plotino, que se pregunta y se responde a sí mismo con frecuencia en forma "dialógica".

El diálogo filosófico no es una forma literaria entre otras que pudiesen igualmente adoptarse; responde a un modo de pensar esencialmente no "dogmático", esto es, a un modo de pensar que procede "dialécticamente". Por eso hay una estrecha relación entre estructura dialógica y estructura dialéctica del pensar. Según Platón, el que sabe preguntar y responder es el práctico o especialista del diálogo, esto es, el "dialéctico" (Crat.,390.c.) Platón sostiene que la contemplación por el alma de la realidad inteligible es efecto del conocimiento del "arte del diálogo"(Rep. VI. 511. C), el cual es distinto, y hasta opuesto, a la controversia sofística, donde el diálogo es mera disputa y no proceso cognoscitivo. En el proceso dialógica o dialéctico hay división y generalización (Phaed., 266B): el diálogo es un método riguroso de conceptualización. Hay que distinguir el diálogo falso (calificado de "monólogo") es aquel en el cual los hombres creen que se comunican mutuamente, cuando lo único que hacen en verdad es alejarse unos de otros. La otra forma de diálogo es el auténtico, (implique o no comunicación por medio de palabras) es aquel en el cual se establece una relación viva entre personas como personas.

La noción de diálogo ocupa un lugar central en varias direcciones de la hermenéutica contemporánea. Collingwood había ya puesto de relieve que un problema no puede resolverse si no se entiende, y no se entiende si no se sabe qué clase de cuestión plantea. La pregunta y la respuesta se hallan de este modo íntimamente vinculadas. Hans-Georg Gadamer- que ha reconocido el precedente de Collongwood de una "lógica de la pregunta y la respuesta"- trata de desarrollar esta lógica pero sin limitarla a la comprensión del pasado histórico. Pregunta y respuesta circulan, por así decirlo, dentro del diálogo (Gerpräch) hermenéutico y adquieren su sentido dentro de este diálogo. Pero, además, la llamada " respuesta" no cierra el círculo, sino que lo abre de nuevo, ya que entender (comprender) una pregunta es, a su vez otra pregunta. Puede hablarse de una "dialéctica de la pregunta y la respuesta" (Wahrheit und Methode, 2, edic., 1965, pág. 359).

Esta dialéctica es un intercambio entre un sujeto que pregunta y un "objeto" que se desvela o revela al sujeto, pero sólo porque el sujeto está, por así decirlo, dispuesto a escuchar lo que el "objeto" dice. El "decir" es una relación de la que el sujeto y el objeto son sólo abstracciones. El diálogo resulta ser por ello un "acontecimiento"; su estructura lingüística es un reflejo de su estructura ontológica.

Continuando con nuestro objetivo, pasaremos a tratar "la duda", que significa primariamente "vacilación", "irresolución", "perplejidad". Estas significaciones se encuentran ya en el vocablo latino dubitatis. En la dubitatio hay siempre (por los menos) dos proposiciones o tesis entre las cuales la mente se siente fluctuante; va, en efecto, de una a otra sin detenerse. Por este motivo, la duda no significa falta de creencia, sino indecisión con respecto a la creencia. En la duda hay un estado de suspensión del juicio. Puede decirse, pues, que la duda es la actitud propia del escéptico, siempre que entendamos a éste en nada, sino como el que pone entre paréntesis sus juicios en vista de la imposibilidad en que se halla de decidirse.

Dentro de esta significación general, la duda- o mejor dicho, el estado de duda puede entenderse de varios modos. Estas se reducen a los siguientes:

1) la duda como actitud;
2) la duda como método y
3) la duda como elemento necesario para la fe.

La duda como actitud es frecuente entre los escépticos griegos y los renacentistas. Es también bastante habitual entre quienes, sin pretender forjar ninguna filosofía, se niegan a adherirse a cualquier creencia firme y específica o consideran que no hay ninguna proposición cuya validez pueda ser probada de modo suficiente para engendrar una convicción completa.

La duda como método ha sido empleada por muchos filósofos. Hasta se ha dicho que el método filosófico por excelencia en tanto que la filosofía consiste en poner en claro todo género de "supuestos" - lo cual no puede hacerse sin someterlos a la duda. Sin embargo, solamente en algunos casos se ha adoptado explícitamente la duda como método. Entre ellos sobresalen San Agustín y Descartes: el primero en la

proposición Si fallor, sum, por la que aparece como indudable la existencia del sujeto que yerra; el segundo en la proposición Cogito ergo sum, por la que queda asegurada la existencia del yo dubitante. En estos ejemplos puede decirse que la duda es un punto de partida, ya que la evidencia (del yo) surge del propio acto del dudar, de la reducción del pensamiento de la duda al hecho fundamental y aparentemente innegable que alguien piensa al dudar.

La duda como elemento necesario a la fe consiste en suponer que la fe auténtica no es un mero creer en algo a ojos cerrados, sino un creer acompañado de la duda y en gran medida alimentado por la duda.; Unamuno destaca entre ellos. Según Unamuno, en efecto, una fe que no vacila no es una fe: es un mero automatismo psicológico. Por consiguiente, en esta idea de la duda la fe y la duda son inseparables.

La capacidad de pensar, reflexionar y aún más una reflexión filosófica, nos ha hecho libre al hombre, hecho que interrumpe el cortocircuito de la respuesta inmediata al estímulo inmediato (que hoy es, ante todo, un estímulo artificial: la propaganda).

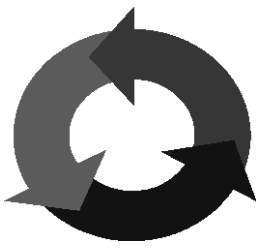
Pero nadie inventa el pensamiento: pensamos con palabras aprendidas y cargadas de significaciones seculares. Nuestra mente es muy antigua- hasta demasiada antigua-, aunque ella misma la ignore.

Toda una larga tradición revive en cada palabra que se pronuncia. ¿Cómo, entonces, puede desencadenarse un pensamiento creativo? Sólo, quizá, tomando conciencia de esa tradición que nos conduce, para poder criticarla y asumirla o rechazarla. La Historia de la Filosofía muestra que los mayores filósofos hicieron así. El valor de esta historia no consiste, pues, en que lo sea “del pasado”, sino de las raíces “del presente”. Es una arqueología que nos hace conocer el suelo que pisamos.

En otras palabras el sentido es la liberación del pensamiento hacia el futuro a través de la indagación de los primitivos veneros que lo alimentan; naturalmente es una tarea compleja. Nietzsche escribió que “nunca un filósofo ha expresado en libros sus opiniones auténticas y últimas: ¿no se escriben libros precisamente para ocultar lo que escondemos dentro de nosotros? Toda filosofía esconde también una filosofía; toda opinión es también un escondite; toda palabra, también una máscara”. Por tanto, nunca se llega hasta el fondo, y toda interpretación es provisional. Todo libro- también éste- crea una trampa: la de inducir a creer que “ya está todo dicho”, y como es sólo un libro sobre otros libros, únicamente debe encaminar hacia la lectura de estos últimos, los de los filósofos sobre los que en él se habla.

Para una adecuada reflexión filosófica debemos situar la filosofía en su contexto cultural, tener conocimiento del autor (es), que se consideran fundamentales. Comprender su propio pensamiento. Ir a la lectura de la obra (as) fundamentales etc. Ningún filósofo puede sentirse satisfecho al concluir - de momento- su obra. Únicamente le cabe formular el deseo de que no haya añadido “una máscara más”.

Filosofía y ciencias particulares.



La Filosofía es ciencia porque es un conocimiento cierto por causas. Pero al dar su definición, decíamos también que estudia todas las cosas por sus causas últimas. Por tanto, el objeto de la filosofía son todas las cosas no alguna o algunas, y las estudia por sus causas más hondas, no por las cercanas y próximas.

Estos dos rasgos distinguen a la filosofía de todas las demás ciencias llamadas particulares. Cada una de las ciencias particulares estudia una cosa concreta- la botánica, las plantas; la geografía, la tierra; la mineralogía, los minerales- ésta es la razón de que se las llame ciencias particulares.

El campo de la filosofía es todas las cosas; le interesa todo lo que es por el hecho de ser. La Filosofía puede estudiar los minerales y la tierra y las plantas pero no en cuantos minerales, tierra o plantas, sino en cuantas cosas que son.

Así, por el objeto que estudia- todos los seres- y por cómo lo estudia - en sus últimas causas-, la filosofía es un saber fundamental y unificador. Es fundamental porque pone los fundamentos a todas las demás ciencias ya que, al estudiar todas las cosas las demás ciencias ya que, al estudiarlas todas en su ser, indaga en los principios que rigen al ser y, por tanto, a todas las cosas que son y, al estudiar las características del ser en general o de alguna clase específica de seres,lo hará en sus causas o razones últimas que están en la base y constituyen el cimiento de todo lo que puedan decir las ciencias particulares.

Un ejemplo clarificará lo que acaba de decir. El primer principio que implica la filosofía es el de no-contradicción que se enuncia diciendo que una cosa no puede ser otra distinta ni ser de otro modo al mismo tiempo y bajo un mismo aspecto. Pues bien, como todo lo que es está cobijado por él y como el objeto de cualquier ciencia es un ser- de la clase que sea pero ser- porque no se estudia lo que no es, todo está sujeto a este principio. Si se negara al principio de no-contradicción no podría existir ninguna ciencia puesto que cualquier cosa podría ser al mismo tiempo que otra, podría comportarse de un modo y, al mismo tiempo y considerado desde el mismo punto de vista, de otro diferente.

Por tanto, se concluye que el principio filosófico de no- contradicción está presente en la investigación de cualquier ciencia y es fundamento de todos los conocimientos aunque no siempre seamos conscientes del mismo. (op.cit.ant.P.Fernández.pp 25.)

Es éste saber unificador, porque aunque los objetos de las diversas ciencias son también muy distintos todos son y se atienen fundamentalmente a lo que caracteriza al ser. Todos los conocimientos que tiene o puede llegar a tener el hombre, el último término, han de estar de acuerdo con la filosofía que estudia todas las cosas en sus causas más profundas.

En el pasar histórico muchas veces se ha querido y se sigue queriendo negar, o por lo menos disminuir, el valor de la filosofía en general o de alguna de sus partes. Esta actitud lleva siempre a errores en el conocimiento de la verdad y a desórdenes en la aplicación práctica de esta verdad.

Filosofía, fe, teología y ciencias particulares.

Del saber filosófico, saber fundamental y unificador de todos los otros saberes, se puede decir que es la ciencia más alta a que puede llegar el conocimiento humano con las luces de la razón. Precisamente, por la altura y dignidad del saber filosófico, es conveniente confrontarlo con otro tipo de saber que es el teológico. Para ellos explicaremos ciertos términos como el de teología y fe, y su relación con la filosofía.

La teología es una ciencia cuyo objeto es Dios. Por ser ciencia, está conformada por un conjunto de conocimientos que exigen ser elaborados con rigor, expuestos con precisión y estudiados con seriedad.

La filosofía es ciencia autónoma con vía de conocimiento, método y objeto propios.

La teología se sirve de datos que le proporciona la filosofía; utiliza terminología filosófica para hablar de verdades sobrenaturales - como persona, naturaleza subsistencia, causa, efecto, cantidad, relación -. La teología parte siempre de los datos revelados y, sobre ellos, piensa, razona, saca conclusiones y usa los principios filosóficos poniéndolos a su servicio. En ese sentido, decía Santo Tomás que la filosofía es esclava de la teología.

La verdad es una en contraposición con el error que es múltiple y puede llegar hasta el infinito. El ejemplo que sigue dará claridad a esta afirmación.

Si pensamos que una cinta es roja y nuestro pensamiento está se acuerdo con la realidad, esa noción mental será cierta y esa será la única verdad sobre el color de la cinta. No puede haber otra verdad porque no estaría de acuerdo con la realidad. En cambio, el error, en este caso y en todos, es múltiple - hasta el infinito- pues se puede afirmar que la cinta es verde, azul, blanca, negra, gris, o de cualquier otro color, y todas estas afirmaciones serán erróneas porque no coinciden con la realidad. Hay conocimientos naturales, entre los que se incluyen los de la filosofía, y hay conocimientos sobrenaturales, propios de la teología, que le llegan a través de la Revelación hecha por Dios al hombre que, sin ir contra los primeros, están por encima de aquéllos.

Aunque la verdad es una, se puede llegar a ella por distintos caminos: por los sentidos, por la razón, por la fe. El camino utilizado por la filosofía es el de la razón el propio de la teología es, la fe aunque le puede ayudar, y de hecho le ayuda la razón.

La razón nos lleva, en la filosofía, al conocimiento de algunas verdades sobrenaturales como la existencia de Dios y sus atributos, y la existencia e inmortalidad del alma humana. Sin embargo, hay otras muchas verdades sobrenaturales como los misterios de la Santísima Trinidad y de la Encarnación del Hijo de Dios a las que nunca hubiéramos podido llagar por medio de la razón. A estas verdades se llega por la fe.

La fe, el camino de conocimiento peculiar de la teología, es una virtud sobrenatural infundida por Dios en el alma por la cual creemos todo lo que Dios ha revelado fundándonos en la autoridad de Dios -infinitamente sabio, santo y omnipotente- que no puede engañarse ni engañarnos.

Tanto la razón como la fe son caminos para llegar a la verdad. La fe nos da una certeza mayor que la razón ya que Dios no puede engañarse ni engañar y la razón humana, como todo lo del hombre, es limitada e imperfecta se equivoca.

Es cierto que el conocimiento que proporciona la fe no es evidente cuando se trata de misterios como los mencionados anteriormente- Santísima Trinidad y Encarnación- pero no ser evidentes no equivale a ser falsos. Tampoco es evidente para nosotros que existiera Alejandro Magno y, fiados en la autoridad de los historiadores, estamos seguros de su existencia. Creer en lo que Dios nos revela, aunque no es evidente es razonable por la firmeza de su cimiento- la autoridad divina-.

Si algo es verdad por la fe no es posible que filosóficamente sea verdadera una conclusión contraria. Es más, si ocurre esto, podemos tener la seguridad de que en algún momento de nuestro raciocinio filosófico- o científico en su caso- caímos en el error..... De lo que no es posible dudar es de la verdad revelada.

Los conocimientos de razón y fe - filosofía o cualquier otra ciencia y teología- son diferentes pero no contradictorios. La razón es la vía de conocimiento propia de la filosofía, la fe es la que corresponde a la teología. Razón y fe nos conducen a la misma meta- la verdad- aunque por caminos distintos. Ambos conocimientos se complementan y la fe perfecciona a la razón porque puede llegar más lejos- a misterios sobrenaturales que la razón no alcanza-. Concluimos que teología y filosofía son dos ciencias distintas pero no contradictorias.

Al hablar de teología nos estamos refiriendo a la teología sobrenatural que trata de las verdades revelados por Dios. Hay una teología natural o teodicea que es una parte de la filosofía. La teología natural, por ser filosofía, llega a Dios por la razón como causa primera de todos los seres finitos: es decir, por un modo de conocimientos y con un método filosófico. (op.cit.ant,Fernández de Córdova. pp 25,26.)

Aristóteles establece y acuña las denominaciones de “ filosofía primera” y “ filosofías segundas” La filosofía primera,más que una ciencia entre otras era, en de aquéllos.

Aunque la verdad es una, se puede llegar a ella por distintos caminos: por los sentidos, por la razón, por la fe. El camino utilizado por la filosofía es el de la razón el propio de la teología es, la fe aunque le puede ayudar, y de hecho le ayuda la razón.

La razón nos lleva, en la filosofía, al conocimiento de algunas verdades sobrenaturales como la existencia de Dios y sus atributos, y la existencia e inmortalidad del alma humana. Sin embargo, hay otras muchas verdades sobrenaturales como los misterios de la Santísima Trinidad y de la Encarnación del Hijo de Dios a las que nunca hubiéramos podido llagar por medio de la razón. A estas verdades se llega por la fe.

La fe, el camino de conocimiento peculiar de la teología, es una virtud sobrenatural infundida por Dios en el alma por la cual creemos todo lo que Dios ha revelado fundándonos en la autoridad de Dios -infinitamente sabio, santo y omnipotente- que no puede engañarse ni engañarnos.

Tanto la razón como la fe son caminos para llegar a la verdad. La fe nos da una certeza mayor que la razón ya que Dios no puede engañarse ni engañar y la razón humana, como todo lo del hombre, es limitada e imperfecta se equivoca.

Es cierto que el conocimiento que proporciona la fe no es evidente cuando se trata de misterios como los mencionados anteriormente- Santísima Trinidad y Encarnación- pero no ser evidentes no equivale a ser falsos. Tampoco es evidente para nosotros que existiera Alejandro Magno y, fiados en la autoridad de los historiadores, estamos seguros de su existencia. Creer en lo que Dios nos revela, aunque no es evidente es razonable por la firmeza de su cimiento- la autoridad divina-.

Si algo es verdad por la fe no es posible que filosóficamente sea verdadera una conclusión contraria. Es más, si ocurre esto, podemos tener la seguridad de que en algún momento de nuestro raciocinio filosófico- o científico en su caso- caímos en el error..... De lo que no es posible dudar es de la verdad revelada.

Los conocimientos de razón y fe - filosofía o cualquier otra ciencia y teología- son diferentes pero no contradictorios. La razón es la vía de conocimiento propia de la filosofía, la fe es la que corresponde a la teología. Razón y fe nos conducen a la misma meta- la verdad- aunque por caminos distintos. Ambos conocimientos se complementan y la fe perfecciona a la razón porque puede llegar más lejos- a misterios sobrenaturales que la razón no alcanza-. Concluimos que teología y filosofía son dos ciencias distintas pero no contradictorias.

Al hablar de teología nos estamos refiriendo a la teología sobrenatural que trata de las verdades revelados por Dios. Hay una teología natural o teodicea que es una parte de la filosofía. La teología natural, por ser filosofía, llega a Dios por la razón como causa primera de todos los seres finitos: es decir, por un modo de conocimientos y con un método filosófico. (op.cit.ant,Fernández de Córdova. pp 25,26.)

Aristóteles establece y acuña las denominaciones de “filosofía primera” y “filosofías segundas” La filosofía primera,más que una ciencia entre otras era, en

La filosofía en occidente y las escuelas del pensamiento filosófico.

Los origenes de la filosofía occidental

Se pensó durante mucho tiempo que la filosofía había sido una invención exclusiva de los griegos, pero sin embargo se reconoce que en la India y en China existió un pensamiento filosófico desde muy antiguo, y con un contenido muy distinto del pensamiento occidental, y en segundo lugar, se está de acuerdo en que la filosofía aparece en Grecia como producto de una lenta evolución. Esta última opinión fue defendida sistemáticamente por primera vez por el inglés F.M. Cornford, en una obra titulada: De la religión a la filosofía (1912).

Antecedentes de la filosofía griega.

Buscando antecedentes y orígenes del pensamiento griego, podemos decir, en primer lugar, la religión, tal y como aparece en los poemas homéricos-fuertemente antropomórfica (dioses representados bajo forma humana y se expresaba mediante mitos (narraciones simbólicas). La filosofía había supuesto "el paso del mito al lógos"; es decir sería la substitución del mito por la reflexión racional. Pero ya en los poemas de Homero y Escindo aparecen realidades no antropomórficas en las que se ha visto un antecedente de las afirmaciones de los primeros filósofos griegos.

Homero dice, que el Océano es el "generador de dioses" y la "génesis de todas las cosas", afirmación que Aristóteles considera como un posible antecedente de Tales. Para Hesíodo, la génesis de los dioses (teogonía) es precedida por una génesis de elementos abstractos (cosmogonía): antes que nada nació Caos, después Gea (la tierra), de ancho seno, asiento firme de todas las cosas para siempre, Tártaro, el tenebroso, en un rincón de la tierra de anchos caminos, y Eros, que es el más hermoso entre los dioses inmortales" (Teog. 116). El mundo surge mediante una separación entre el cielo (Urano,) y la tierra, apareciendo luego el amor (Eros) como fuerza unitiva.

Aquí están los principios fundamentales con los cuales van a trabajar los primeros filósofos: un estado original de indistinción, una separación en parejas de contrarios, una conexión y mezcla posterior de los contrarios... (Cornford). En síntesis: ya en las exposiciones de la mitología griega apuntan los inicios de una cosmología no antropomórfica; la filosofía dará un paso adelante, pero en continuidad con la religión.

En segundo lugar, hay que mencionar a los "sabios" (sophói) de los siglos VII-VI. La referencia más antigua se encuentra en Platón.

"Muchos comprendieron que "laconizar" consistía... en cultivar la gimnasia que en dedicarse a la filosofía, cayendo en la cuenta de que decir palabras de este tipo era obra de un hombre perfectamente formado. Entre éstos se contaron de Mileto, Pittaco de Mitilene, Bías de Priene, nuestro Solón, Cleóbulo de Lindos, Misón de Quenea y el Séptimon, Quilón de Lacedonia, como suele decirse.... Prueba de su saber en este estilo son los dichos breves y dignos de memoria que cada uno de ellos pronunció cuando, reunidos en Delfos, quisieron ofrecer a Apolo, en su templo, las primicias de su sabiduría y le consagraron las inscripciones que todo el mundo repite: " conócete a ti mismo" y " nada en demasía" (Protágoras 343 d).

Se trata, de una sabiduría "gnómica" (gnóme: máxima), apta para ser asimilada por el pueblo y responder a las necesidades de orientación ética y política en una época de profundas alteraciones políticas, económicas y sociales. En ella triunfa la reflexión, acerca del individuo y la sociedad, que está ya muy cerca de la filosofía. De hecho el primero que se cita en la lista de los siete "sabios" es también el primero de los filósofos. Tales de Mileto. En la misma línea se sitúan los poetas líricos de los siglos VII-VI.

El poeta está, por un lado, cerca del sacerdote y del adivino; por otro, cerca del filósofo: y es que la sabiduría el poeta se refiere efectivamente al pasado y a la vez a la esencia de las cosas,de la cual se deduce cuál va a ser el futuro...

Por último, está la probable relación con la ciencia egipcia y babilónica. En realidad, entre los mismos filósofos griegos encontramos la idea de que el pensamiento griego tiene un origen oriental; pero los testimonios más abundantes son de época tardía (neo pitagóricos y neoplatónicos). Se afirma, por ejemplo, que Tales era de origen fenicio, que viajó al Asia y que tomó sus ideas de los sacerdotes egipcios. En la actualidad, es una cuestión discutida. Para algunos, no se puede hablar propiamente de una "ciencia" oriental, sino únicamente de técnicas concretas; por otro lado, la influencia de estas técnicas - matemáticas o astronómicas, por ejemplo- en Grecia no puede ser demostrada. Otros, como B. Farrington, sostienen lo contrario. (Cesar Tejedor Campomanes Historia de la Filosofía en su marco cultural. pp.19, 20.)

Próximo número: Introducción a la filosofía (2 de 5)

El autor

Carlos Maurin Fernández,

Nacido en la ciudad de San Fernando, a los dos años fue trasladado con sus padres a la ciudad de Santiago de Chile.

Sus estudios los realizó en el Colegio Hispano Americano, Escolapios, de corte religioso y posteriormente emigro a la Universidad Católica de Valparaíso a estudiar FILOSOFÍA, terminando su último semestre en la UNIVERSIDAD CATÓLICA PONTIFICIA DE SANTIAGO. Razón de su traslado fue para iniciar la Fundación DUOC junto a otros alumnos de Filosofía de la Federación de estudiantes de dicha Universidad.

En el año 1970 postula a un concurso de cargo y oposición y queda de planta en el Centro de Perfeccionamiento Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, CPEIP, perteneciente al Ministerio de Educación de Chile. Se dedicó en especial a la tarea de Investigación Educacional, publicando libros y perfeccionamiento de Profesores al mando del Director de dicha Institución: Don Mario Leyton Soto.

Posteriormente sacó su POST TÍTULO en Educación de Adultos patrocinado por la OEA., Univ. Católica de Santiago y el C.P.E.I.P.

En el año 1982 trabajo en la puesta en marcha del Instituto Profesional de Estudios Superiores Blas Cañas en el cual se encargó de dictar Cátedras de Filosofía, Metodología de la Educación, Antropología Filosófica y Metafísica, crea La Unidad de Material Didáctico como un apoyo a los docentes de diversas Cátedras. Posteriormente fue nombrado Administrador de la Sedes de la Universidad Católica Blas Cañas.

Participó como miembro activo para traspasar al Instituto Profesional Blas Cañas, a la categoría de Universidad Católica Raúl Silva Henríquez, fue el Primer Director de Asuntos Estudiantiles, Formador del Centro de Alumnos, Fundador y Director del Hogar de Damas, Fundador de la Hemeroteca y de la Videoteca Video Films para la U.C R. Silva H. y Documentalista.

Posteriormente saca su MAGÍSTER EN EDUCACIÓN en la USACH con la especialidad en Gestión.

En el año 1999 deja la Universidad Católica R. S H. y se traslada a la FACH como profesor Catedrático de tres asignaturas del currículo de la "Escuela Capitán Ávalos", encargado de la segunda y tercera Ala. Paralelamente trabajo como profesor en el Colegio Calasanz, docencia en Liceo Nº 47 Augusto D´Halmar y Jefe de Elaboración de Proyectos en el Liceo José Toribio Medina.

Desde 1990 a la fecha, fuera de su docencia en clases, ha sido Profesor Guía de la asignatura de Filosofía y Psicología colaborando con el programa de Formación de Profesores en la USACH y 7 años para la Universidad de Chile. (Facultad de Filosofía y Humanidades. Centro de estudios Pedagógicos.

Algunos de sus libros se encuentran en la página WEB: https://www.thegoatblog.com.br/carlos.maurin/

Artículos en Revistas Internacionales y como documentalista y corresponsal internacional envía trabajos al NUPESMA (San Pablo, Brasil), CADENA FRATERNAL (Tel Aviv, Israel) y REVISTA RETALES DE MASONERÍA. (España). https://retalesdemasoneria.blogspot.com/ y Monografías.com

Historia filosófica de la Masonería (5 de 14)

Por Kauffmann y Cherpin.

Nos encontramos ante un texo de 1860, por lo que la ortografía no coincide con la actual. Se ha intentado adaptar la misma a los usos acatuale, pero seguramente, en algún lugar se nos habrá pasado. Confiamos en la indulgencia de los lectores llegado el caso.

Capítulo V

La franc-masonería entre los Hebreos y los Griegos – Iniciación de los primeros por Moisés, y de los últimos por Orfeo – Nuevo aspecto -La institución se reviste de un carácter más marcado. Restauración de la idea masónica india por Moisés; sus progresos naturales – Unidad de Dios – Proclamación más neta del principio de libertad e igualdad – Leyes de Moisés – Himnos de Orfeo. Misterios griegos, misterios hebreos.

Los Hebreos, aliados o descendientes de los pueblos pastores que habían subyugado una parte del Egipto, habían permanecido cautivos después del triunfo de la nacionalidad contra los invasores. No era ya la época en que uno de sus hijos, José, viniendo de la tierra de Canaán, gobernaba el país, como ministro omnipotente de Apofis, uno de los reyes extranjeros[1]. Sin embargo, después de su derrota, habían continuado creciendo, extendiéndose, y ocupando un territorio bastante vasto para excitar los celos de sus dominadores. Su historia presenta el singular espectáculo de una raza conquistadora antes, vencida luego por el pueblo autóctono, pero fijada en el territorio por sus intereses y acaso sus esperanzas, no queriendo abandonar la patria que había conquistado por medio de las armas, creándose una nacionalidad aparte, un culto particular, recuerdo del primitivo culto de la India, eco de la religión masónica de los primeros tiempos, conservación de la iniciación egipcia, cuando no estaba alterada por el error, que elevaba a los símbolos y fábulas los altares destinados al Dios único, al Grande Arquitecto de los mundos.

Mientras que la nación victoriosa dueña nuevamente del territorio, se abandonaba a las supersticiones que el sacerdocio no refrenaba, y de las que a veces era cómplice, en un rincón de tierra había un reducido pueblo que conservaba la religión depurada, tomando de ella su fuerza. Bajo la vigilancia de guardianes armados de palos, condenados, después de la completa sumisión de los Hyksos, a trabajar en las canteras, a sacar piedras de la montaña de Massarah, a reedificar las destruidas ciudades, a reparar los templos de Phtha, de Apis y Ammon, mutilados por la guerra, los hebreos se multiplicaban; según las palabras de su profeta, como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Su número espantó a uno de los Faraones, la esclavitud se hizo más pesada, y entonces fue que se presentó un libertador, Moisés.

Elevado por los dominadores de su nación a las más altas dignidades, no sacrificó los intereses de esta; admitido en los misterios, y sacerdote él mismo, encontró en la iniciación el gran principio de unidad, y pensó transportar a la vida civil la máxima que servía de base al edificio religioso: los pensamientos de libertad, de igualdad y de justicia que forman el fondo de la doctrina masónica, quiso ponerlos en práctica en la constitución del pueblo que arrancaba a la servidumbre. Hemos descrito la salida del Egipto, mas no bastaba huir; era menester mantener al pueblo libertado, conducirlo a un terreno fértil, disciplinarlo y organizarlo, darle una nacionalidad más fuerte y más activa que la que habían conservado en el cautiverio, con más persistencia que verdadero poder.

Moisés principia la obra de la regeneración. La crítica ha suscitado dudas sobre la emigración del pueblo hebreo, no viendo en la huida, por cuyo medio se libraba de la dominación egipcia, más que una independencia

[1] Hyksos significa en Egipcio cautivos, lo cual indica que esta denominación no fue dada a estos vencedores momentáneos, sino después de su derrota y durante su esclavitud. El historiador José la ha modificado en la de pastores. Manethon dice que efectivamente han representado a estos extranjeros como cautivos en los templos de los dioses. No quedó de ellos en el país otra cosa que el odio profundo que animo siempre a todas las clases contra ellos. Nada edificaron, la escritura sagrada no podía conservar su nombre sobre los frontispicios de los templos ni de los palacios, desecharon la religión nacional, y habitaban los campos, destruyendo las ciudades. Permitían al sojuzgado pueblo el cultivo de los campos, imponiéndole tributos onerosos, suficientes para sostener el ejército, las necesidades de los jefes, y exigencias de la guerra.
CHAMPOLLION FIGEAC, Universo, Egipto, pág. 298.

moral[2]. Sin buscar la verdad de un hecho aceptado por la tradición y que es imposible afirmar o negar hoy, apoyando la afirmación o negación en pruebas irrecusables, bastará decir quo el efecto de esta independencia, simbólica o material, fue absolutamente el mismo. Los grandes acontecimientos históricos se alteran con el trascurso de los siglos: se arreglan de manera que presenten en relieve el valor y la virtud de los que los han efectuado; pero cualquiera que sea la alteración que hayan sufrido, hay siempre en ellos algo de verdadero, pues invariablemente indican una modificación o transformación.

De la libertad de los Hebreos es que data el Génesis de Moisés, sus leyes civiles y religiosas. El legislador había visto las faltas que cometió el pueblo egipcio representando con signos visibles las ideas inmateriales, y remontándose directamente a las ideas tan grandes y sencillas del primer Génesis indiano, va a evocar a Valmiki del polvo de su tumba. Su cosmogonía tendrá por base la pura esencia de los principios enseñados en los misterios. Su Ser supremo; su Jehovah, es el creador de los mundos, a quien Valmiki da el gran nombre de EL; es el Orsmud de los Persas, el único dios de los gimnosofistas. El dogma de la luz y de las tinieblas se reproducirá en la doctrina de Moisés, menos caracterizado que en los tiempos primitivos, pero bien acentuado; las fábulas persa y egipcia cambiarán de nombre, nada más. Los magos de la Persia habían representado al mundo bajo el símbolo de un huevo, Moisés adopta este emblema, y le divide como el Zodíaco, en doce estaciones que recorre el sol durante su revolución anual, formando así los doce meses. Durante los seis primeros, la luz vence a las tinieblas; durante los otros seis, es vencida por ellas; así pues, los dos equinoccios marcan de nuevo la duración del tiempo y se celebrarán con fiestas que se han perpetuado hasta nuestros días.

No es en la división del tiempo ni en el Génesis donde debe exigirse a Moisés una originalidad que no tiene, pues ha encontrado un sistema completo, una cosmogonía antigua que conviene a sus ideas, y la adopta, no es en esto donde debe aparecer su personalidad. Pero el jefe hebreo ha visto los monstruosos errores que la multitud ignorante sustituía a la verdad, y los combate, tratando de destruirlos y sobre todo de impedir que vuelvan, por un acto de su poderosa voluntad. Uno de los artículos de la ley que debe darle Dios, prohíbe so pena de muerte, adorar las imágenes, aun cuando representen la divinidad.

Obtener la obediencia de un mandamiento semejante, era un paso inmenso para un pueblo que había vivido en medio de los Egipcios y adoptado en parte sus ceremonias religiosas, y la lucha que tuvo que sostener Moisés, prueba muy bien cuanto chocaba este precepto con los hábitos recibidos[3]. Mas no es en esto todavía que el iniciado egipcio convertido en iniciador, que el franc-mason heredero de la doctrina secreta, va a manifestarse de un modo completo; pronto le veremos poniendo manos a la obra en la organización política y social de su pueblo : las enseñanzas del templo van a aplicarse a la vida civil y a ponerse en acción sus principios.

La ley se proclama al pie del Sinai y del Horeb, la constitución política está en vigor. Moisés ha establecido el gobierno que necesariamente debía resultar de la rigurosa aplicación del principio de la iniciación: unidad de Dios, unidad nacional, igualdad de los ciudadanos, ausencia de rey o república, asambleas del pueblo, y elección de los jefes. No hay distinción de castas, no hay diferencia de condición, ni privilegiados que gocen de la autoridad, ni nobles: impónese el trabajo a todos, la ley es igual para todos. El pensamiento religioso dominará en la obra, Jehovah será la clave del edificio social: oíd sus palabras: “Soy yo quien te he sacado de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud.”[4] Así pues, el primer efecto de la voluntad de ese Dios, la consecuencia inmediata del principio fundamental es, después de la igualdad común, el principio de libertad[5]. Era menester preservar la unidad individual, el derecho de cada uno; la ley no se reduce

[2] Véase Quiet, *Religiones de la antigüedad : Salvador, JesuCristo y su doctrina : los judíos.*

[3] Los hijos de Jacob habían aliado a los sabios pensamientos de sus abuelos, la mayor parte de las supersticiones egipcias: la servidumbre que hacía tantos años pesaba sobre ellos, y la superstición, habían enervado su alma, pues una larga servidumbre es como un largo sueño, que en vez de reanimar al hombre, le dispone a dormir más.

SALVADOR, *Instituciones de Moisés*, tomo 1º, págs. 28 y 29.

[4] Éxodo

[5] Salvador, *Instituciones de Moisés*, tomo 1º, pág. 79

a castigar el robo, pues esto no hubiera sido una manifestación suficiente, sino que prohíbe codiciar la mujer, el campo, el servidor del prójimo[6], estableciendo y haciendo comprender de ese modo que la opresión está proscrita bajo cualquiera forma que se presente. Este no es tan solo un precepto religioso, es un pensamiento político y social.

Gracias a estos principios puestos en práctica, una nación que no podía compararse a las grandes potencias, logró implantarse entre el Egipto, ese maravilloso imperio de la ciencia y de la civilización, y la Arabia, esa tierra que produce los reformadores, frente a la Grecia, patria de lo hermoso y de las artes elevadas a su más alta expresión, y sin otra literatura que la de sus profetas, sin perfección en esas artes; gloria de sus vecinos y rivales, vivió y se mantuvo por medio de la fuerza que sacaba en los misterios masónicos, netamente aplicados.

Al mismo tiempo que Moisés iniciaba a los Hebreos en una nueva vida, Orfeo trasplantaba los misterios de Ménfis a la Grecia, y con ellos las leyes, el matrimonio, una civilización desconocida a la cual daba el trigo por auxiliar: un eco de la antigua Egipto resonaba en el mar Jónico. No son los árboles, las rocas ni los animales feroces los que se conmueven con los sonidos de la lira del poeta, son hombres salvajes, sin religión, sin ningún lazo entre ellos habitando las cavernas y los bosques, que por su poderosa palabra, atrae y reúne en sociedad; milagro menos extraño, pero más fecundo.

Orfeo había nacido en Tracia: vino a Tesalia donde casó con Euridice, hija de Talaon el Titan. “Un día Talaon y Euridice se habían detenido sobre la punta de una roca combatida por las amenazadoras olas. De improviso se cubre el cielo de nubes; una noche anticipada se extiende sobre las aguas, saliendo de su seno terribles relámpagos. A la siniestra luz de los meteoros, vieron un débil esquife que se mecía sobre el abismo. ¡Dioses inmortales! ¿salvareis ese mortal intrépido que lucha solo con la tempestad, en ese miserable esquife perdido en medio de las encolerizadas olas? Talaon llama a sus servidores, ordenándoles traer antorchas resinosas, y con una de ellas prendió una corpulenta encina que dominaba toda la orilla, árbol antiguo, refugio habitual de mil aves diversas; árbol sagrado, fatídico como los de Dodona, y que estimaba mucho el Titan. El anciano al hacer esto, obedecía contra su gusto a una inspiración del momento: el árbol condenado por el destino no pronunciará ya los oráculos del antiguo mundo, pero el hombre escapará del naufragio. La inflamada encina, chisporroteando con un murmullo semejante a mil voces tumultuosas, arroja una gran claridad, y el desgraciado que estaba suspendido sobre tantos abismos, pronto a devorarle, pudo dirigir su esquife hacia aquella claridad bienhechora. Entonces pudo distinguirse la noble fisonomía del joven héroe, que con fuerza y calma agitaba sus destrozados remos. Su alma tranquila, en medio de aquel horrible caos, parecía dominar los elementos y mandar a las olas: una lira estaba a sus pies. La tempestad calma, algunos momentos después el valeroso extranjero estaba en tierra. Con un ademán saluda al anciano que había dirigido su nave en el tempestuoso mar, y tomando su lira, la ofrece sonriendo a la conmovida Euridice.

“Esta que había pasado por todas las ansias de la inquietud, y que apenas está tranquilizada, da una tierna mirada al atrevido navegante, resplandeciente de juventud y hermosura. Este, sin mas emoción que la inspiración poética que inflama su generoso pecho y embriaga sus sentidos, que es su alma y su vida, pasea rápidamente sus dedos sobre la lira divina, produciendo sonidos encantadores, torrentes de armonía”[7]

Orfeo, recogido por el Titan, inspiró tierno amor a Euridice. El tenía la conciencia de la misión civilizadora que el cielo le había dado, sabia cuantas persecuciones, dolores y tempestades morales amenazan a los iniciadores que traen a los pueblos nuevas ideas e instituciones, las pruebas terribles que deben sufrir los reformadores, y no se atrevía a unir su suerte a la de Euridice: el amor no tenía bastante imperio sobre aquella alma poderosa para detenerle, está íntimamente asociado a la clase de mortales que es menester elevar al rango de hombres. Anciano, dice a Talaon, los dioses no han colocado en vano en mi alma el deseo de arrancar las

[6] Éxodo, Deuteronomio.
[7] Ballanche, *Orfeo*, págs. 127 y 128.

hordas salvajes, de la barbarie en que están sumidos como en el fango. Ningún fruto he sacado de mis primeras tentativas, ¿pero de qué serviría el valor si solo debiéramos obrar en la fácil vía del buen éxito? Quiero visitar al sabio Egipto, allí aprenderé las altas maravillas de la moral y la poesía, me haré iniciar en los misterios de Isis, santos misterios en que el pensamiento humano trata de unirse con el pensamiento divino. Es allí, en esa tierra feliz donde habita el genio religioso de la civilización.[8]

Talaon consideraba á Orfeo como muy joven para deseos tan atrevidos, pero no le censuraba, sabiendo que Dios nos da el conocimiento anticipado de las cosas que debemos cumplir; comprendió que el poeta quería alejarse para no turbar la tranquilidad de su hija, pero había notado también que ya era tarde.

—Quédate con nosotros, le dijo; espera que haya pasado la mala estación. ¿Por qué alejarías el amor de tu corazón?
—No puedo ofrecer á Euridice más que las penas del destierro y el presentimiento de una gloria cuyo brillo temo no la seduzca, respondió Orfeo.
—Euridice será tu esposa, repuso Talaon, ella te seguirá donde quiera que lleves tus pasos errantes, habitará contigo la soledad y andará contigo bajo los ardores del sol.
—¿Y dónde reposará Euridice su cabeza?
—Sobre tu seno, respondió el anciano[9].

Los dos esposos se embarcaron para el Egipto, pero Orfeo en su penosa misión no debía recibir los consuelos del amor ni de las alegrías de la familia; su apostolado debía principiar por el sufrimiento y terminar por el martirio. Desembarcó en Canope, subió hasta Menfis por el canal heracléatico, y durante el trayecto del puerto a una hostería, un animal venenoso picó ligeramente a Euridice en el talón, causándole la muerte algunas horas después[10].

Orfeo pidió la iniciación, y fue a buscar en las lecciones del templo, la fuerza que necesitaba, y completar su pensamiento civilizador en las enseñanzas masónicas. Cuéntase que sufrió las pruebas físicas descritas ya, menos la del anillo de bronce, al cual no se le ocurrió asirse, lo que le perdonaron los sacerdotes, no a causa de su hermosa voz ni de los versos armoniosos que cantó acompañándose con su lira, como dice el autor de Séthos[11], sino haciendo una excepción en favor del genio, adelantándose así a la época en que las pruebas materiales se aminorarían y cederían el puesto a las pruebas morales.

¿Qué necesidad había de exigir a Orfeo la prueba de un valor instintivo, cuando ya había emprendido la tarea mucho más difícil y peligrosa de civilizar a los hombres?

La iniciación no podía ser para el cantor de la Tracia lo que era para los neófitos ordinarios; no era él a quien propondrían los sacerdotes egipcios enigmas que resolver; no le hubieran ofrecido, sin reírse, enseñarle tres grandes secretos: uno para hacer oro, otro para prolongar la vida, y otro para exaltar la imaginación y hacerla producir cosas que existen la admiración de los hombres[12]; ellos sabían muy bien que no se hubiera tomado el trabajo de responder como este otro aspirante: “El secreto de hacer oro, consiste en vivir exento de necesidades; el de prolongar la vida consiste en emplear bien el tiempo que nos conceden los dioses inmortales; y el de excitar la admiración de los hombres, está en darles buenos ejemplos”

El poeta iniciador y reformador, que ya había principiado su gran misión, que iba a dar leyes a su país, traía su pensamiento a los sacerdotes egipcios, pidiéndoles el suyo en cambio: él había visto los resultados de la organización social creada por ellos, y venia a estudiar sus detalles y secretos; era un igual a ellos, buscaba su objeto, y ellos podían contestarle:

[8] Ballanche. *Orfeo*, página 140
[9] Ballanche. *Orfeo*, página 141
[10] Sethos, libro III
[11] Séthos libro III.
[12] Ballanche, Orfeo, libro VI.

"El sacerdote, es el hombre.
"El poeta, es el hombre simpático.
"El rey, ES EL PUEBLO[13].

Sublimes palabras cuya aplicación encontraremos entre los Griegos y Hebreos.

Orfeo no tenía que pedir al Egipto la explicación del fénix simbólico; había comprendido muy bien, que por su muerte y resurrección, simbolizaba el ave misteriosa a la humanidad, la cual sobrevive siempre cuando las sociedades mueren y renacen, preparando las primeras los elementos que deben servir a las segundas. Pero los sacerdotes de Ménfis podían decir al iniciado: "Llegamos a esa época de muerte y renovación de las sociedades humanas. El reinado de los reyes divinos va a terminar aquí; allí el de los reyes héroes, y más allá el de los reyes pastores. El mundo de la humanidad principia en todas partes, en todas se nota una inmensa transformación. Ya van a principiar los funerales del pájaro simbólico. ¡Desgraciados de los príncipes que desconozcan la naturaleza del hombre, porque no obtendrán simpatías en sus destinos futuros! No les será dado asistir a la mística muerte del Fénix, no verán su resurrección gloriosa, ni podrán reinar sobre los pueblos"[14]

Orfeo, al salir del templo, se llevaba el secreto de los misterios, el gran pensamiento de la perfección humana, y si al entrar, el horizonte del porvenir tenía alguna nube, o estaba cubierto con algún velo, ambas cosas habían desaparecido; la duda se había disipado, el fin se le presentaba en luminosa lontananza, y marchaba hacia él sin titubear.

A su vuelta a Grecia, Orfeo enseñó a los hombres a vestirse y a abrigarse contra la intemperie de las estaciones. La iniciación principiaba con las pruebas corporales, él sigue la misma ley. Al traer a los Tracios el bienestar material, los dispone además a recibir las lecciones de la inteligencia, pues les enseñó un idioma nuevo, el de los Hebreos; les dio la institución del matrimonio, esto es, la familia, el culto de las tumbas, enlazando así el pasado con lo futuro por medio del amor, el más dulce de los lazos, como también el emancipador más poderoso para confundir las clases y órdenes. Después de haber fundado las instituciones sociales, organizó las políticas: para él no hay castas; como Valmiki, Budha, y Moisés, declara a todos los hombres iguales: el trono no puede trasmitirse por herencia: la franc-masonería ha destruido el dogma del destino, persiguiéndolo hasta sobre el trono; la monarquía no es más que la entrega que hace el pueblo del cetro al más digno, y en fin, para coronar la obra por medio de la religión establece Orfeo el culto de los misterios basado sobre la unidad de Dios; las grandes fiestas de Ceres y Baco, símbolos de la emancipación plebeya.

Osiris e Isis cambian de nombre; el primero se convierte en Baco, Dios-Sol; la segunda, en Ceres fecunda, que dará a los pueblos las cosechas. La fábula es absolutamente la misma. Plutón, el Rei-Dios de las tinieblas, roba la hija de Ceres, como Tifón había robado á Isis. Como esta, Ceres sale en busca de su hija, llega a Eleusis en Ática, como Isis a Byblos, y como ella se sienta a una fuente, el pozo de Callichoré. Las hijas del rey Celée, conduciendo dos cabras a pastar, la encontraron e informaron a la reina Methania. Llámase a Ceres a palacio y se le confía el hijo del rey de Eleusis para amamantarle, como se había confiado el del rey de Byblos á Isis.

Durante la noche, Ceres hacía pasar al niño por el fuego a fin de consumir lo que en él había de mortal: sorpréndela la reina durante esta operación, cuyo objeto ignoraba, y da un grito: el encanto se destruye, el niño muere, Ceres se da s conocer, da s Triptolemo, el mayor de los hijos de Methania, un carro tirado por dragones, y el arte de cultivar el trigo, que enseñará a todo el mundo, recorriéndolo sobre un carro alado. En cuanto a Proserpina, Júpiter ordenó a Plutón devolverla a su madre; pero ella consintió en vivir seis meses del año sobre la tierra y seis en el imperio de su esposo, las tinieblas.

[13] Ballanche, *Orfeo*, libro VI.
[14] Ballanche, *Orfeo*, libro VI.

Tanto en Egipto como en Grecia, la fábula es idéntica, pero el pensamiento social ha adelantado un paso. En las orillas del Nilo se ha querido consagrar el matrimonio, Osiris é Isis están unidos por ese lazo, establecida esta conquista, es menester establecer los lazos de la familia, así es que, no es a su esposo a quien Ceres-Isis va a buscar por el mundo, es a su hija. El pensamiento masónico prosigue su obra, modificando a veces la forma que ha revestido.

Orfeo no tiene las mismas ventajas que Moisés; sus principales libros se han perdido, su Génesis, intitulado *Origen de los mundos y de los dioses*, sus Iniciaciones en los misterios, de los que apenas quedan algunas palabras dispersas entre los antiguos, no han llegado desgraciadamente hasta nosotros, faltándonos de ese modo uno de los más curiosos monumentos de comparación, en la historia del desarrollo del espíritu humano. Dos hombres salen casi juntos del Egipto: ambos han bebido en la misma fuente: el templo; ambos van a regenerar su nación, y hubiera sido tan útil como curioso juzgar las diferencias que el genio particular de los dos pueblos imprimiría en la obra de los legisladores. No veremos de un modo completo más que un lado del cuadro, del cantor de la Tracia solo tenemos algunas páginas, y sí pueden compararse los monumentos del espíritu con los monumentos materiales del arte, será necesario buscar en medio de las mutiladas ruinas de la obra de Orfeo, el pensamiento que arrancó a los Pelasgios de la barbarie.

El poeta-legislador proclama un Dios supremo, superior a todo.”¡Ouranos!; padre de todas las cosas, parte eternamente activa del mundo, principio y fin del universo, tú que haces rodar la tierra en los inmensos círculos, Dios celeste y terrestre que todo lo guardas y dominas, que resumes en ti las eternas leyes de la naturaleza, oye mis súplicas y conserva la vida al niño que sirve en los misterios”[15].

Él ha proclamado la existencia de un Dios que se cierne sobre la humanidad, prosigue la aplicación de la creencia masónica declarando que un solo Dios preside a los destinos del hombre. “No hay mas que un solo poder, una sola divinidad, el vasto cielo que nos cubre y rodea con sus fuegos. El solo lo ha creado todo: en él gira la creación, el fuego, el agua y la tierra.”[16]

Naturalmente principió por el Ser superior a todo, luego baja a las esferas terrestres, da una ojeada a su derredor, siente la necesidad de imponer una ley que sea la regla inmutable de los ciudadanos, que, igual para todos, obtenga el respeto y la obediencia de todos, sin consideración a la riqueza y al poder. “Yo te invoco ley divina, genio de los hombres y de los inmortales, diosa celeste, signo común de todas las cosas, zócalo de la naturaleza que conservas las leyes inmutables del cielo en sus revoluciones, tú que gobiernas cuanto respira, que diriges todo con equidad; diosa favorable a los justos y severa para con los malos, acuérdate de nosotros y que nuestros nombres sean para tí el de amigos.[17]

Las luchas sangrientas suscitadas por deseo de venganza o castigo, deben cesar ante los tribunales instituidos para juzgar los crímenes y demás causas; el amor a la virtud, la afición a los deberes morales no son bastante poderosos, es necesario tener la amenaza suspensa sobre la cabeza del que intente abandonarse a las inspiraciones de un pensamiento culpable. “El ojo de la justicia todo lo abraza: ella está sentada en el sagrado trono de Dios, desde donde vigila a todos los hombres. Vengadora inexorable, castiga los crímenes, y nadie se escapa de su acción”[18]

No basta la ley reguladora, la justicia que hiere: trata de hacer comprender a los ciudadanos que la equidad debe dirigirlos constantemente. “Buena consejera de los hombres, virgen opulenta, diosa venerable, Equidad, tú, por medio de sabios decretos, repartes entre los hombres derechos iguales: despedazas bajo tu carro a los que rehúsan someterse a tu ley; odias lo que es falso, y amas lo verídico. Diosa que aniquilas la injusticia, haz que por medio de tu poder marchen en una vía recta, todos los que gozan de los presentes de la

[15] Himno III.
[16] Fragmentos
[17] Himno LXI
[18] Himno LIX

tierra, los que están detenidos en los mares por los vientos, todos aquellos, en fin, que respiran sobre la superficie de la tierra"

Esto no basta todavía a esa sociedad naciente, tan recientemente libertada de la barbarie, y que no puede transformarse en un día: es menester hacer penetrar en la mente de los hombres la idea de que, el crimen cometido, si evita la justicia humana, será perseguido por el remordimiento, grande y hermoso pensamiento que da a la justicia un auxiliar más poderoso que ella misma. Yo os invoco, Euménides, diosas temibles, diosas horribles, Alecton, Tisifone y tú, Megora, diosas amigas de la noche, que habitáis en cuevas subterráneas a orillas de la Estigia, diosas terribles, vengadoras inexorables, hijas del Orcus, diosas aéreas, invisibles, más ligeras que el pensamiento. Ni la rápida carrera del Sol y de la Luna, ni la virtud poderosa, ni la juventud resplandeciente de fuerza y hermosura, ni la vejez amable, no inspirarán la alegría a nuestro corazón si vosotras se la rehusáis. Vosotras gobernáis las generaciones y les hacéis justicia."[19]

Establecida la ley civil y religiosa, el iniciador se eleva de nuevo a las ideas filosóficas; en Egipto recibió el dogma de la luz y de las tinieblas, del predominio de aquella, lo que trasmite a los Pelasgios. "Vulcano poderoso, llama eterna, dios de la luz, dios brillante, dios sin fin, puro elemento, porción del mundo que sobre todo te ciernes; el sol, la luna y las estrellas, solo lucen a los ojos de los mortales, como miembros inflamados de tu cuerpo, ¡oh Vulcano! Tú que iluminas todas las casas, ciudades y pueblos, conserva en nosotros una luz generadora"[20]

Ha llegado la época de ocuparse más especialmente de los intereses materiales que todo pueblo nuevo necesita desarrollar. Orfeo trata de arrancar de los combates a los Griegos, embriagados hasta entonces por ellos, de sustituir el arado a la espada: pues no les ha dado el trigo, para ver los campos asolados, las cosechas destruidas, hollados por los caballos o las ruedas de los carros de batalla: la guerra, a sus ojos, no es la ley de la humanidad. "Marte magnánimo, terrible, indomable, que goteas sangre, de la que siempre tienes sed, que te complaces con el ruido de las espadas, querellas y combates, suspende tus batallas, da tregua a los espantosos tumultos, abandónate a los encantos del amor y de Baco, entrégate a los trabajos agrícolas, conviértete en el aliado de la paz, que da la abundancia y la riqueza."[21]

A su vez, el comercio debe traer sus beneficios a la nación, el legislador exige que se lancen al mar las naves, que vayan a entablar relaciones con los otros pueblos, y para ello, da una protectora a los navegantes. "Sednos favorable, ¡oh Leucotea! dominadora de las azuladas ondas, que juegas con ellas, y protege a los marinos. Al través de los peligros, en todos los buques, los corazones se elevan hacia tí; ven a socorrer a los hombres en el peligro, ayudándolos en las tormentas. Sé propicia a los navíos que surcan el mar a toda vela"[22] Estas son las súplicas que más tarde se dirigirán a la madre de Jesus.

Así pues, al hacer penetrar en la Grecia la doctrina secreta del Egipto, el iniciador lo abraza todo con su profunda mirada, desde el trono de Dios que se eleva resplandeciente en medio de las sublimes claridades de los cielos, hasta las groseras naves empujadas por los remos, y que no se atreven a medio abrir sus velas al soplo de los vientos. Al culto suceden las leyes civiles, porque, de ¿qué hubieran servido las ceremonias brillantes y la iniciación, sin resultado visible para el pueblo? A la mejora intelectual era necesario añadir la emancipación política, para llenar fielmente su misión, y así lo hizo. Quiso, al fundar la libertad, que esta se apoyase sobre la justicia, y que la desigualdad de las fuerzas entre los hombres, fuere compensada por la igualdad de derechos. Las horribles prácticas de los antropófagos existían aun en su patria: enseñó a sus conciudadanos a respetar la sangre de sus semejantes, a mantenerse con alimentos más dignos de ellos, y, al predicarles la unión, se esforzó en alejarlos de las guerras intestinas, haciéndolos renunciar por lo menos a la costumbre de devorarse unos a otros. La sociedad se formó, y principiaron a edificarse las ciudades.

[19] Himno LXVI
[20] Himno LXIII
[21] Himno LXII
[22] Himno LXXI

El poeta tuvo imitadores y apoyo: los reyes y guerreros siguieron su ejemplo: Erecteo, Melampo, Eumolpe y Danao establecieron también los misterios e instituciones en diversos puntos de la Grecia: los Egipcios, por su parte, enviaban a Europa colonias, que al emigrar se llevaban su culto y sus dioses: los pueblos iban a confundirse al mismo tiempo que el Oriente intelectual desbordaba sobre el Occidente. En los dos países, las ceremonias de los misterios eran las mismas, sostúvose la fábula, cambiando únicamente los nombres[23]. Osiris se llamó alternativamente Baco, Júpiter, Hércules, según las comarcas en que se elevaban los altares donde penetraba la iniciación; Isis se convirtió en Ceres, como ya hemos dicho, y la Pamilia egipcia se transformó en la Dionisia griega.

Hemos visto a los sacerdotes de Menfis consagrar a Osiris un tiro de cuatro caballos blancos; Palamedes, entre los Griegos, pide que se sacrifique al Sol un potro blanco que no haya sido sometido al freno; los Mesagetes hacen el mismo sacrificio. El Sol tenía su estatua, la Luna una fuente sagrada en Thalma, en la Laconia; ambos tenían estatuas en Elis, en fin, Alejandro el Grande hace sacrificios al Sol, a la Luna y a la tierra, la víspera de un eclipse de Luna. Puede decirse con Platón que la Grecia, civilizada por los Egipcios, no tuvo al principio otros dioses que los de los Egipcios, y que estos eran el Sol, la Luna, los astros, el cielo y la tierra.

La Diosa Neith, ante la cual dobló Cambises la rodilla, y se detuvo un momento en sus devastaciones, tomó el nombre de Minerva en Atenas, fundada por una colonia de Egipcios, salidos de Saïs, donde se celebraba la gran fiesta de las luces. Las poblaciones griegas, bárbaras aun, no obstante los esfuerzos de Orfeo y de otros legisladores, encontrándose confundidos con los hombres civilizados que vinieron de las orillas del Nilo a establecerse con ellos, aceptaron mas fácilmente de sus iniciadores nacionales los dogmas religiosos, que veían eran obedecidos por los extranjeros; pero los alteraron, faltos de instrucción para comprender sus símbolos.

Orfeo, al predicar la doctrina secreta, había establecido las fiestas de Eleusis: las hijas de Danaüs instituyeron las Tesmoforias en honor de Ceres legisladora, y estas fiestas fueron celebradas por las esposas e hijas de los Atenienses[24].

Pero cualesquiera que sean las ceremonias, que los iniciados se entreguen a las danzas y cantos, que establezcan magníficas procesiones, o que como los Argianos, arrojen antorchas encendidas en un foso profundo, en todas partes encontramos la misma idea de un Dios muerto y resucitado, que se perpetuará hasta en el cristianismo: en todas partes el establecimiento de los misterios está unido a un recuerdo imperecedero, y los Griegos jamás olvidarán que la época de estas instituciones remonta a la de su civilización, que ellos les son deudores de los bienes más preciosos de la vida social, y de su emancipación de la barbarie[25].

Para mejor hacer aceptar sus lecciones, Orfeo y los demás iniciadores adoptaron los símbolos, a imitación de la India. Los sabios de la Grecia, en los tiempos antiguos, envolvían sus pensamientos bajo formas enigmáticas, y no los enunciaban abiertamente[26]. La poesía religiosa estaba entonces llena de concisión y de fuerza : eran los rudos acentos de un cantor sagrado que deposita en una imagen transparente, una palabra profunda que recomienda a la memoria y a la voluntad, desdeñando las vanas seducciones con que el poeta enamorado de lo bello, cautiva la imaginación de los pueblos[27].

Orfeo había sido grande al par que sencillo en su mitología: Homero inventa un nuevo cielo, y al ver aquel brillante Olimpo, olvida un tanto la Grecia, las sublimes lecciones que recibió del primer iniciador y de los sacerdotes del Oriente. Las creencias, la poesía y la escultura se arreglan por ese modelo nacional: toda

[23] Diodoro de Sicilia, Libro I
[24] Heródoto.
[25] Dupuis, *Origen de los cultos*, tomo II, pág. 6.
[26] Pausanias
[27] Creuzer, *Historia de las religiones*

otra luz palidece ante la suya. Los himnos antiguos continúan cantándose, no obstante, en los montes de la Tracia y de la Frigia; el culto de la Siria y de la Fenicia no cesa de prevalecer en las ciudades griegas, pero el pueblo no comprende ya tan bien el sentido de esos cantos divinos, ni el secreto de esas augustas ceremonias. Dédalo ha despertado de su largo sueño a los viejos ídolos del Egipto; la acción sensible, humana, puramente externa, reemplaza la contemplación: el fondo y el sentido se sacrifican a los placeres de la imaginación y del gusto, a la belleza de las formas[28].

Como en Egipto en los días de delirio, cuyo cuadro hemos trazado, la oración degenera y parece a la multitud supersticiosa que es un medio para obligar y atar a los dioses. La doctrina secreta permaneció extraña a este error, y bajo el punto de vista político, no cesa de dominar. Al mismo tiempo que el genio de Homero prevalecía y sometía las imaginaciones, se apoderaba del espíritu de los Griegos y encadenaba su religión: las antiguas familias de los reyes desaparecían del territorio griego, apagándose poco a poco, o cediendo ante las constituciones republicanas que abrían a la actividad pública una vasta carrera. Al lado del sentimiento de lo bello, se eleva el sentimiento de la libertad, y de esta noble alianza, sellada por instituciones civiles y religiosas a la vez, resultó el carácter más decidido, más original, poético y grande[29].

Atribúyese a Teseo el establecimiento de la gran fiesta de los Panatenos y la de las palmas en honor de Baco, pero la tradición que se conserva de este príncipe iniciado, tiene mayor importancia. Después de sus fundaciones, reunió Teseo en un solo cuerpo político todos los habitantes de la Ática, esparcidos y regidos por reyezuelos tiranos que se hacían la guerra unos a otros: trató de elevar el alma del pueblo, haciendo pasar la autoridad a sus manos, y proclamando su soberanía[30]. Teseo recorrió las aldeas y visitó las familias con el objeto de hacerles aceptar la nueva forma de gobierno: los simples particulares y los pobres aceptaban inmediatamente, pero entre los más ricos y poderosos encontró resistencia, aunque al fin cedieron a su ejemplo: entonces abdicó, despojándose de la autoridad real de que estaba revestido[31], estableció la democracia[32], dando al gobierno la libertad, la igualdad y la fraternidad por bases, y pensando únicamente en arreglar la República, llamó a ella a los extranjeros, concediéndoles los mismos derechos que a los otros ciudadanos, reservándose únicamente la intendencia de la guerra y el sostenimiento de las leyes.

Los misterios de Eleusis tenían dos grados el primero, era en realidad, la preparación y purificación de los neófitos, los grandes misterios eran la iniciación. La institución de los pequeños misterios, o más bien, el origen que se le atribuye, es también un símbolo. Habiendo recibido Hércules orden de Euristea, para sacar a Cerbero de los infiernos, pero no pudiendo penetrar en estos por no estar iniciado, se dirigió a Eumolpe, suplicándole le iniciara ; la ley se oponía a ello porque Hércules era extranjero, pero Eumolpe no se atrevía a rehusar, porque Hércules era amigo de los Atenienses y les había prestado algunos servicios; para conciliarlo todo, Pilio adoptó al héroe, creándose para él, los pequeños misterios, y fue admitido[33].

Los pequeños misterios se celebraban en Agra, y a orillas del Hisio, en un pequeño templo: los grandes misterios; por el contrario, en un vasto templo, y únicamente en Eleusis. La iniciación se efectuaba durante la noche, en medio de las danzas y cantos, y cuando el estupor llegaba a su colmo, es que resplandecía de improviso la luz. Los iniciados tenían coronas de mirto en la cabeza, y vestían una túnica, que más tardé debía servirles para reconocerse, y que debían usar hasta que se destruyera[34]. Las ceremonias duraban varios días, y el cuarto se verificaba la procesión de Calathus, el cual era conducido sobre un carro tirado por bueyes, seguido de mujeres con canastillos adornados con bandas rojas y de forma particular.

[28] Creuzer, *Historia de las religiones*
[29] Creuzer, *Historia de las religiones*
[30] Isócrates, *Elogio de Helena*
[31] Isócrates, *Elogio de Helena*
[32] Pausinas, *Descripción de la Atica*
[33] Meursius, *Eleusinia*.
[34] Meursius, *Eleusinia*.

La pureza de costumbres era una de las condiciones de la iniciación; los asesinos, aun involuntarios, estaban excluidos. El secreto se consideraba entonces tan necesario, que se había pronunciado la pena de muerte, no tan solo contra los que revelaban los misterios, sino también contra los que oían o recibían la revelación. La iniciación se dio por mucho tiempo gratuitamente a los que se creían dignos y habían salido victoriosos de las pruebas preparatorias. Aristogiton fue el primero que estableció la obligación de pagar la iniciación.[35]

Esta nueva condición ha tenido las más funestas consecuencias. Nada se había cambiado, es verdad, en la magnitud del objeto, pero se introducía un elemento disolvente, cuya fatal acción iba a hacerse sentir, y debía traer consigo amargos resultados. Era una semilla venenosa destinada a producir más tarde frutos envenenados. Figúrese por un momento lo que debió suceder desde que se puso precio a la iniciación, los que no podían pagarla, quedaban naturalmente excluidos de ella, y la asociación se privaba así de hombres que hubieran podido servirla de mucho. Desde el día en que la virtud, el patriotismo, y el amor a los principios morales y políticos de la unión masónica griega, cesaban de ser las únicas condiciones para la recepción del neófito, y que el pago de cierta suma se hacía obligatorio, ¿quién podía responder que no se considerase lo accesorio como principal? Al crearse rentas, la iniciación iba a crearse gastos que sería necesario cubrir, y desde entonces, ¿no era de temerse que la iniciación, lejos de ser una recompensa, una especie de propagación de las ideas generosas que había creado, no fuese más que un medio de procurarse dinero?

Además, esta innovación ajaba las ideas de igualdad, y si no las destruía, las alteraba, puesto que excluía de su seno a toda una clase de hombres, privándoles del beneficio que podría procurarles la iniciación: el círculo de aquellos sobre quienes podía ejercer su influencia, se estrechaba; perdía una parte de su acción sobre la sociedad, y disminuía la fuerza de sus adeptos, imponiendo para su recepción, una condición inusitada. Es de observarse que muchos hombres movidos por una idea, dispuestos a hacer los sacrificios que exija su triunfo, o que necesite su difusión, no siempre quieren comprar el derecho de consagrarse a ella. Para estos, es a veces, una cuestión de dignidad es una apreciación sobre la cual muy bien puede no estarse de acuerdo, pero que siempre ejerce una poderosa influencia, y que merece se considere con atención, por la misma razón que ha alejado personas que la sociedad hubiera visto con orgullo en su seno.

Esta nueva condición debía también obrar de otro modo: haciendo pagar al neófito su agregación a la sociedad, se le exigía un sacrificio material, el cuerpo masónico se imponía la obligación de procurarle a su vez un beneficio material; desde entonces se ahogaban las grandes ideas, el objeto primitivo se cubría con un velo, y, en vez del espíritu general, universal, de la gran sociedad, la personalidad amenazaba predominarla y dirigir la acción de todos.

La innovación de Aristogiton ha sido en el trascurso de los siglos, abandonada y vuelta a tomar según las circunstancias: pero es de observar que solo ha servido de regla en las épocas de decadencia. Ella está aceptada hoy, sino de un modo absoluto, general por lo menos, y los ataques de que muchas veces ha sido el blanco en las logias, atestiguan la idea que de ella se tiene.

En los primeros tiempos de la institución de los misterios en Grecia, y bajo la influencia de las colonias que vinieron del Oriente, los sacerdotes formaron algunos colegios, tratando de hacer revivir en otro terreno las costumbres de la Etiopia y del Egipto; pero el espíritu de los habitantes se prestaba poco a esta constitución del sacerdocio. Los sacerdotes aislados solo ejercían una mediana influencia sobre el pueblo; algunas sacerdotisas eran casadas, mas no por esto eran hereditarios sus empleos. Los reyes y jefes de los ejércitos estaban revestidos con funciones sacerdotales, reuniendo así en sus manos, los dos poderes espiritual y temporal. Al establecerse la república se continuó el mismo sistema, más aún, el elemento electivo penetró en el templo de la divinidad nacional, y el primer magistrado de Atenas, el arconte-rey, recibió del pueblo la sagrada misión que antes tenían los monarcas: tenía la intendencia de los misterios, velaba por la observancia

[35] Meursius, *Eleusinia*.

de las leyes religiosas, y después de la celebración de las fiestas, convocaba al senado sagrado en el Eleusinium, donde conocía de los delitos cometidos contra la religión durante la celebración de aquellas.

Pero este arconte, aunque sus funciones eran más elevadas, estaba sometido a la regla común, garantía de los ciudadanos contra todo pensamiento ambicioso: la suerte le designaba entre todos sus colegas, y solo ejercía la magistratura religiosa durante un año. Según se cree generalmente, algunas familias habían conservado de los tiempos primitivos, ciertos derechos y privilegios; pero todo parece indicar, que aun en este caso, no se le concedían los empleos sacerdotales de por vida[36].

Las diversas agregaciones de ciudadanos que componían el imperio griego, tenían diferentes instituciones religiosas, según las lo calidades, y en general, los sacerdotes ejercían en todas partes funciones temporales. Su carácter no les inhabilitaba para los cargos y empleos civiles, lejos de eso, son magistrados libremente electos por el pueblo, que sufren un examen para comprobar su saber y su moralidad, y que vuelven a ser ciudadanos luego que han terminado su período, o más bien, sin cesar de ser ciudadanos al subir al altar, no formando un cuerpo especial, no teniendo una organización particular, y no pudiendo dirigirse por espíritu de casta. El pensamiento de Buda está aplicado en toda su plenitud, y más tarde, los primeros cristianos tomarán de los griegos la sabia costumbre de elegir sus obispos.

Sin embargo, puede reprocharse a los sacerdotes magistrados de Atenas, el haber establecido un tribunal encargado de perseguir lo que se llamaba crimen de impiedad, y fácilmente se comprende cuantos abusos deplorables podía ocasionar la existencia de semejante tribunal. Por fortuna la misión de este se reducía a instruir las causas de los acusados, el Senado y el pueblo sentenciaban, como se comprueba por el proceso intentado a Alcibiades y a sus amigos, por haber parodiado las ceremonias de Eleusis en una orgía.

Los grandes hombres de la Grecia han tributado un espléndido homenaje a la filosofía que enseñaba la asociación masónica. Desde la más remota antigüedad, dice Pausanias, que era un iniciado y que muchas veces se detiene en medio de sus narraciones, confesando que no le es permitido decir más, los Griegos han considerado los misterios de Eleusis, como lo que hay de más propio para inclinar a los hombres a la piedad.[37]

Aristóteles los considera como la más preciosa de las instituciones religiosas, y hace constar que se les llamaba los misterios por excelencia: el templo de Eleusis, era para los Griegos, el santuario de toda la tierra.

Isócrates revela el pensamiento de la inmortalidad del alma, que en ellos se enseñaba: los que tenían la dicha de ser admitidos en los misterios, llevaban al morir, dulces esperanzas para la eternidad.[38]

Arístides convierte esta esperanza en certidumbre. Los misterios, dice, no solo nos procuran consuelos en la vida actual, y los medios de desembarazarnos del peso de nuestros males, sino también la preciosa ventaja de pasar después de muertos a un estado mas feliz.

Mucho tiempo antes que ellos, había dicho Homero: Ceres confía a Triptolomo, Polixeno y Dorlé, los misterios sagrados que no es permitido penetrar ni revelar, pues el temor de los dioses debe contener nuestra voz. ¡Felices los mortales que han sido testigos de esos misterios! pues aquel que no esté iniciado, que no toma parte en los ritos sagrados, no gozará de tan bello destino, ni aun después de su muerte.[39]

Platón vio en la unión de la política y de la filosofía, el único remedio a los males que asolaban los estados, y a todo el género humano[40]. Este pensamiento, era el de las sociedades secretas, que el filósofo

[36] Creuzer, *Historia de las Religiones*.
[37] Pausanias, *Descripción de la Focida.*
[38] Isócrates, *Panegíricos*
[39] Homero, *Himno a Ceres*
[40] Platón, *República*, libro V.

griego no hace más que reproducir, y el que había dirigido a los sacerdotes egipcios: los iniciados en los misterios en la Grecia, le adoptaron como principio, pero realizándole de un modo más completo, y asomando desde ese momento una de las más graves e importantes cuestiones del orden político.

MOISES, por su parte, aplicaba al gobierno de su nación los principios adquiridos en el templo, al mismo tiempo que Orfeo civilizaba a los Peslagios, y este momento debe marcarse en la historia de la humanidad como una de sus grandes épocas, pues fue una era de emancipación intelectual y política. Estos dos hombres, tan diferente el uno del otro, marchan sin embargo a un mismo fin, como obedeciendo a un misterioso decreto de la Providencia. El uno se rodea de los encantos de la poesía: la lira es su cetro, lo bello su ideal; el encanto de su voz atrae, su palabra cautiva, dirigiéndose a la inteligencia que parecía dormitar hasta entonces, tanto que se creería que él la ha hecho nacer entre los bárbaros que le rodeaban.

Moisés se presenta por el contrario, como el libertador de un pueblo esclavo, enervado por la degradante cautividad, de cuya virtud duda, y a quien cree útil atemorizar. Poeta también, pero poeta grandioso como el desierto, áspero como sus montañas, severo como los destinos de su pueblo, siempre tiene la amenaza en los labios. Cuando habla de amor, es únicamente del amor a Dios: no tiene acentos suaves, nada que se dirija al alma, todo es al espíritu, y si acaso hiere la imaginación, es por medio de terribles imágenes.

En el primer capítulo de esta obra hemos visto a la franc- masonería, después de haber proclamado la existencia de un solo Dios, único, arquitecto de los mundos, volver inmediatamente su pensamiento hacia el hombre, consagrando sus constantes esfuerzos a su mejora moral y material, reclamando para él leyes en armonía con la grandeza de su misión; esta tendencia la vemos seguida por el jefe de los Hebreos. Para él la vida no es un castigo, sino un objeto; la existencia de los pueblos no es el castigo de una falta, es un destino más noble y más digno: deben dominar la tierra y reinar sobre ella[41]. Él da la ley, y los preceptos que someterá a la sanción del pueblo, se originarán todos de esta idea primitiva.

Valmiki había hecho iguales a todos los hombres en el momento de la creación. Manou, el primer legislador de la desigualdad de condiciones, el primer representante del elemento patricio, los distribuye en casta, haciéndolos nacer sucesivamente de la cabeza, del brazo, pierna y pie de su Dios[42]. Moisés vuelve netamente a los principios de Valmiki, y para que el error no pueda reproducirse, Jehovah no forma más que un hombre. ¿Por qué la raza humana ha salido de un solo hombre y no de muchos? preguntan los doctores judíos. Si el hombre ha sido creado único, es en interés futuro de la paz general y a fin de que ninguno pueda decir a otro: soy de raza más noble que tú[43]. Imposible era asentar más radicalmente el pensamiento de igualdad proclamado por los primeros iniciados.

Este pensamiento se continuará en su aplicación a la legislación, pues en efecto, esta establece, como superior a toda persona, a toda clase, a todos los poderes públicos, un ser moral, siempre presente, del cual emanan todas las individualidades, y en el que se absorben todas ellas, EL PUEBLO[44].

La ley es UNA, IGUAL para todos. ¡O congregación! tu tendrás una misma ley, un mismo derecho, un mismo reglamento, una misma justicia para los nacionales y para el extranjeo que habite entre vosotros, afiliado o no. Vosotros y él seréis iguales ante vuestro Dios, y le amareis como a vosotros mismos, pues que como él, habéis sido extranjeros en Egipto, y yo, Jehovah, soy vuestro Elohim[45].

[41] Salvador, *JesuCristo y su doctrina*, tomo 10, pág. 71.
[42] Véase el capítulo segundo de esta obra.
[43] Mischna, De Synedriis, tomo IV, cap. IV.
[44] Salvador, *JesuCristo y su doctrina*, tomo 1º, pág. 77.
[45] ¡O congregatio! statutum unum vobis et peregrino peregrinanti..... Vos sicut, sic peregrinus crit ad faciem Jehovah : lex una, judicium unum erit vobis et peregrino. Si habitaverit advena in terra vestra et moratus fuerit inter vos, sit internos quasi indigena; et diligetis eum quasi vosmetipsos. Fuistis enim et vos adrenein terra Ægypti. Ego Jehovah Elohim tuùs. (VULGATA.)

Ninguno tendrá derecho para modificar la ley a su antojo, según su capricho, o sus miras personales: hecha por los delegados de la nación, ella es obligatoria para todos.

En todas las sociedades, cualquiera que sea su forma, los magistrados deben velar por la ejecución de las leyes, administrar la justicia, percibir las contribuciones, formar el ejército, formar los censos de las poblaciones, llenar, en fin, las cargas que requiere toda reunión de hombres. Moisés sabia con cuanta avidez se disputan los ambiciosos las funciones públicas, como exprimen al pueblo que ninguna participación tiene en su nombramiento, ni influencia en su elección; él los había visto mucho más ardientes en solicitar el favor de los príncipes que en hacer justicia, y por esto estableció los empleos gratuito ; el pueblo era soberano, a él pues, le correspondía el nombrar sus funcionarios: "Tomad, dijo, en vuestras tribus, hombres sabios, prudentes, considerados, que yo colocaré a vuestro frente. Estableceréis Jueces y hombres de autoridad en todas vuestras tribus"[46]

Era menester dar a ese pueblo medios de subsistencia, la Tierra prometida se divide de antemano entre los Hebreos y los extranjeros que habiten con ellos, sin excepción de dignidad, funciones y origen: " Dividiréis la tierra por la suerte, por familias y tribus, de modo que toque mayor porción a los que tengan mayor número de miembros, y una menor a los que menos tengan."[47] He aquí lo que quiere Moisés: pero más tarde agregará el profeta: "En cada tribu donde haya un extranjero, le daréis su parte, Dios lo ordena así"[48]

Los Hebreos son libres, pero es menester alejar las ambiciones que asomen, impedir que la nación se duerma en la indiferencia que da margen a que la tiranía se establezca y desarrolle, y para ello escribe Moisés este principio: "No hay pueblo donde no hay ley, y para dar nacimiento a esta, es menester una voluntad general, un asentimiento general, libre y claramente explicado."

Los Hebreos son iguales: la tierra ha sido repartida entre todos; el trabajo es obligatorio para todo : cada uno es soldado desde la edad de veinte años.

La libertad y la igualdad están proclamadas; el Decálogo es un código de fraternidad, y por primera vez los tres términos de la divisa masónica se inscriben netamente en las leyes de un pueblo, cuyo jefe ha tomado sus inspiraciones entre los iniciados.

Para asegurar esas leyes en lo humanamente posible, importa darles la sanción popular: Moisés, rodeado de setenta ancianos que forman el senado provisorio, se presenta a los Hebreos, les expone las palabras de Jehovah, y estos después de oírlas atentamente responden unánimemente: ¡Las cumpliremos!

Moisés escribió las leyes en un libro, erigió un altar al pie del monte Sinaí, compuesto de doce piedras, para figurar las doce tribus, leyó el libro de nuevo, le hizo proclamar ante todo el pueblo, palabra por palabra, y el pueblo exclamó; ¡Obedeceremos esa ley![49]

En un solo punto se aleja Moisés de los preceptos masónicos, en el principio proclamado por Budha en la reforma, en la revolución que efectuó y fue adoptada por Orfeo, a quien la habían trasmitido los Egipcios. Parece que el hombre nunca pueda emanciparse completamente de su naturaleza terrestre, que siempre debe pagar un tributo a la humanidad, como prenda de su debilidad. En su lucha contra las castas, Budha ataca directamente, y desde el principio, a la más influente de todas por su inteligencia, a la más poderosa en el orden moral, y había realizado una verdadera conquista, haciendo asequible a todos el sacerdocio; ya no hay intermediario entre Dios y el hombre, y si todos eran iguales ante la divinidad, con mayor razón debían serlo ante los príncipes y ante la ley.

[46] Deuteronomio
[47] Números
[48] Ezequiel
[49] Éxodo

¿Qué hablar de la clase sacerdotal de Egipto? La iniciació viene a destruir todas las barreras, el dios elige sus sacerdotes entre todos los adeptos; hace más, pues presintiendo cual será el porvenir, distribuye a los neófitos los diversos grados de la afilición, las diversas funciones del santuario, en razón del grado de su inteligencia.

Moisés, bajo este punto de vista, da un paso retrógrado, consagrando especialmente al culto la tribu de Leví, dotándola del privilegio sacerdotal, con exclusión de las otras. En vano, para atenuar el peligro de una disposición contraria al resto de su código, sometió á los sacerdotes a la ley común, en vano quiso que su jefe fuese nombrado por el senado, y confirmado por el pueblo: paliativo impotente de fatal retorno a las castas establecidas por Manou y de ¡una aberración que produjo los más tristes resultados!

El deseo de conservar en toda su pureza, en toda su integridad, la unidad religiosa, poniéndola bajo la vigilancia de una tribu diseminada entre las otras, ¿podía justificar al legislador hebreo de esa derogación de uno de los más importantes principios de la iniciación? Si el carácter ligero de ese pueblo, que aún no estaba regenerado, y cuyos recuerdos del Egipto le arrastraban todavía a la adoración de los ídolos, inspiró serios y legítimos temores a Moisés, el medio preventivo que adoptó le salió mal, pues los acontecimientos probaron que se había engañado, las masas no fueron ni más fieles a Jehovah, ni más adictas al culto conservado por una tribu privilegiada; vióseles andar errantes de un altar a otro, renegando lo que habían adorado, adorando lo que habían renegado. La institución de Leví no fue más que una desgraciada desviación de la reforma búdica.

Por una vez más protestaron enérgicamente los iniciados, y los hombres que, después de Moisés, han ocupado el primer puesto entre los Hebreos, sus oradores públicos, llamados profetas, elevan muchas veces su voz contra la creación de una casta sacerdotal, sobre la cual hacen recaer las más graves acusaciones, llaman sobre ella terribles anatemas, y hasta el mismo Jeremías, que pertenecía a la tribu favorecida, hace estallar sus quejas contra los levitas[50], y todas esas voces retumbantes que claman sobre Israel, atestiguan que muchos rechazaban el carácter exclusivo atribuido a una familia, y reclaman el principio de Budha.

Es la única derogación que pueda reprochársele; los iniciados egipcios han desechado el dogma de la fatalidad, admitido por la multitud ignorante, que de ese modo encadena su libertad y su iniciativa, y niega su responsabilidad: también la rechazan los Hebreos.

Con Moisés aparece el símbolo de la luz luchando con las tinieblas, del mismo modo que en otro país aparece con Orfeo: así pues, Jehovah se revela por primera vez al pastor de Jathro en una zarza ardiendo sin consumirse[51]. Cuando los cautivos fugitivos entran armados al Egipto[52], el Eterno va delante de ellos, durante la noche, en una columna de fuego, a fin de que no se detengan; y en medio de los relámpagos del Sinaí es que da la ley a su pueblo.

Se ha visto y comprendido el pensamiento político de Moisés, y mientras prevalezca y pueda mantenerse la república hebraica, el pueblo de Israel resistirá a los enemigos que por todas partes le rodean y sitian las murallas de sus ciudades: conservará su nacionalidad en medio de los ataques que le amenazan con una nueva esclavitud. Pero la división nacerá; los ambiciosos pedirán un rey que Samuel les dará con disgusto; bien pronto el hijo de Salomón rehusará oír las justas quejas de la nación, esta se dividirá en dos reinos, con dos capitales y dos reyes: una porción del pueblo ha hollado la unidad nacional, la otra huella la unidad religiosa, ambas sucumben en las guerras con sus vecinos: el pueblo de Israel es transportado fuera de su patria, la cautividad de Babilonia principia: ya no tendrá más que una independencia pasajera, conquistada en una lucha desesperada, hasta que al fin se abisme en el irresistible torrente del imperio romano. Así pues, tres fases

[50] Jeremías, capítulos I, XIX, &c.
[51] Éxodo, capítulo III
[52] Éxodo, capitulo XIII

marcan su existencia bajo el gobierno democrático es poderoso; bajo un rey, es oprimido, y sojuzgado, so el dominio de dos reyes.

En los primeros tiempos que siguieron a la salida del Egipto, pocas huellas encontramos de las sociedades secretas entre los Hebreos, apenas se nota una luz lejana, brillando en un sendero é indicando la escuela de los Esenianos. ¿Cuál ha sido la acción de las sociedades, cuando la doctrina secreta penetró en la ley general, convirtiéndose en la base del código nacional? Los esfuerzos de sus miembros debían tratar de conservarla, y para esto no eran necesarios los símbolos, pues el pensamiento religioso era mucho más lúcido que en Egipto y Grecia. Además, el pueblo entero, recibiendo y jurando su ley, había recibido la iniciación, y mientras sea fiel a la fe jurada, mientras obedezca al pacto celebrado entre él y Moisés, en nombre del Creador de los mundos, ningún templo subterráneo abrirá sus puertas, ningún incienso se elevará en secreto hacia el trono de Dios, la palabra no se cubrirá con un velo, ni se encerrará entre las paredes de un estrecho recinto, el sacrificio se hará a la luz del Sol, la voz de todo un pueblo entonará el himno sagrado al pie y en las vertientes de una montaña que servirá de altar. Pero cuando ese pueblo haya olvidado a su Dios, cuando se haya desposado con las hijas de las naciones vencidas y adoptado sus ídolos, cuando los reyes hayan reemplazado los magistrados democráticos, y que Salomón haya elevado un templo al Todo poderoso, que tenía por templo a todo el país, veremos aparecer sociedades poderosas que principiarán de nuevo la lucha en nombre de la independencia y de las ideas.

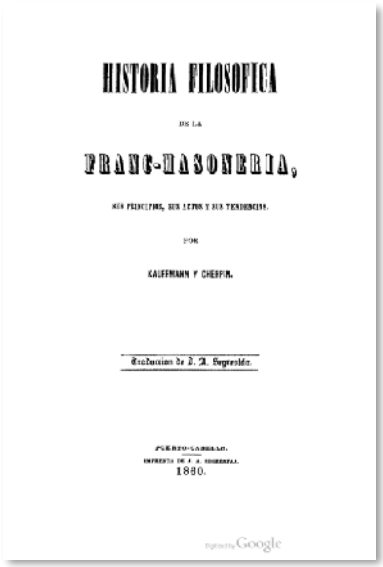
Pero antes de desarrollar sus constituciones, y el pensamiento que les sirve de guía, detengámonos un momento en la construcción del templo de Salomón, fecha generalmente adoptada por la masonería moderna, que ha tomado de ella su segundo grado, y dado al héroe de la fábula egipcia, origen del tercer grado, el nombre de uno de los edificadores de aquel templo.

Próximo número: Historia filosófica de la Franc.Masoneria (6 de 14)

El autor

Kauffmann y Cherpin

Texto tomado de la copia de la editorial Puerto - Cabello. - Imprenta De J. A. Segresta del año 1860. Disponible libremente en las digitalizaciones de Google Books



HISTORIA FILOSOFICA

DE LA

FRANC-MASONERIA,

SUS PRINCIPIOS, SUS ACTOS Y SUS TENDENCIAS.

POR

KAUFFMANN Y CHERPIN.

Traduccion de J. A. Segresta.

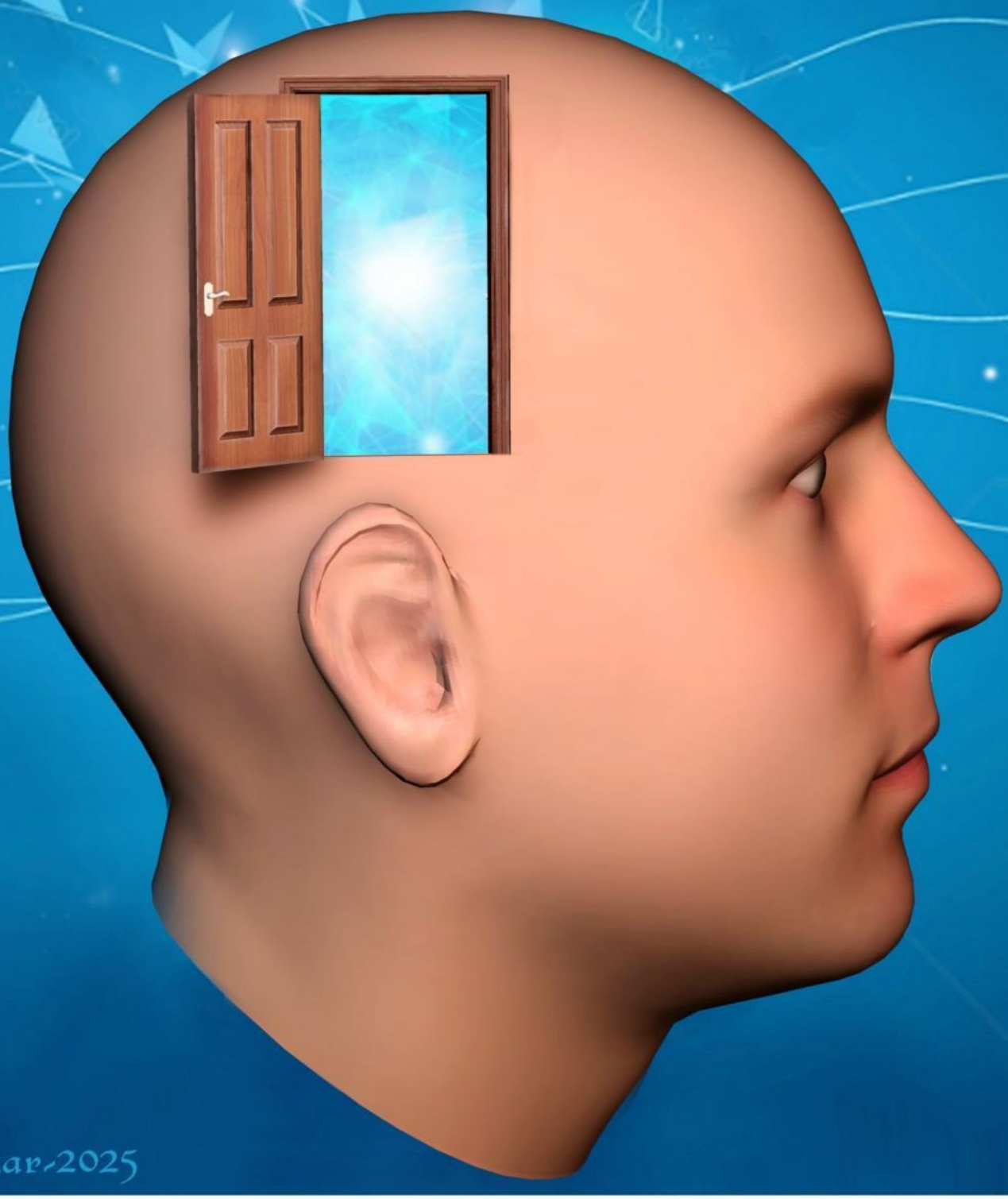
PUERTO-CABELLO.
IMPRENTA DE J. A. SEGRESTA.
1860.

Digitized by Google

La cultura de la mente

(5 de 5)

Por el Poderoso hermano Manly Palmer Hall

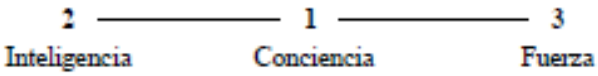


Cesar-2025

Finalizamos la publicación del interesante trabajo del Poderoso Hermano Manly Palmer Hall

La mente en su relación con la conciencia

La indivisible chispa de la Única Vida residente en cada criatura, se expresa siempre por medio de tres fases o aspectos, o sea, por la conciencia, inteligencia y fuerza. Estos "Tres Testigos" del Uno son conocidos por el cristianismo como Trinidad. Estos tres centros de poder son comunes a toda vida, y cada forma física (humana) ha construido tres tabernáculos para albergarlos. Gráficamente pueden demostrarse como sigue:



El N° 1 representa la conciencia, que está siempre en el centro, esto es, en el punto de equilibrio. La conciencia se alberga en el corazón, en donde puede ser vista, por el desarrollo oculto, como una pequeña llama azul. La conciencia tiene dos polos: Positivo y negativo. El N° 2 representa el cerebro, el cual es la morada de la inteligencia - la expresión positiva de la conciencia -. El N° 3 representa el polo negativo de la conciencia, que nosotros conocemos como fuerza de poder, el cual es responsable de la agitación de los átomos y gránulos de espacio, la integración de los cuerpos, y la construcción de los mundos. En consecuencia, está ubicado en el sistema generativo, en donde controla la reproducción, perpetuación y, al final, la destrucción de la forma.

Por lo tanto, la mente no es per se sinónimo de conciencia. La mente es, meramente, una expresión de la conciencia o el vehículo por el cual la conciencia controla los elementos físicos y vitales de su naturaleza. La mente puede desvanecerse, pero la conciencia perdura, porque el espíritu (conciencia), para manifestarse en este mundo, debe operar por medio de sus polaridades de inteligencia y fuerza. Por eso, ***la mente es el espejo que refleja la Divinidad en la naturaleza.***

Por la conciencia ha sido formado el cielo; por la fuerza ha sido diferenciada la tierra; por la inteligencia están ambas unidas en una unidad armónica. En los antiguos Misterios se nos dice que el hombre es la encarnación del Principio Mental, constituyendo el eslabón que une Dios y la Naturaleza. Dado que es una mezcla de espíritu y materia, la mente recuerda, constantemente, al hombre, su divinidad y humanidad. Por eso, en lo íntimo, se libra incesantemente la batalla de Armageddon, en la cual la divinidad y la humanidad luchan por arrebatarse, alternadamente, el control del organismo. Cuando obtiene la victoria la divinidad, el discípulo comienza su ascensión a la dorada escalera de la Sabiduría; cuando la humanidad triunfa el individuo se arrastra por el fango y cieno del oscuro materialismo.

La conciencia, concordantemente, se simboliza por el alto Sacerdote, la inteligencia por el filósofo y la fuerza por el guerrero. El triple cetro de los reyes egipcios. Los tres clavos de la crucifixión, y la tiara papal, o triple Corona, son también símbolos de esta trinidad de conciencia, inteligencia y fuerza, que el individuo debe aprender a manejar sabiamente si quiere reconquistar su estado perdido.

Esta relación es, además, indicada inequívocamente por el simbolismo de la crucifixión, en la cual Cristo - la conciencia - se encuentra crucificado entre dos ladrones: mente y cuerpo. En el momento en que la existencia e interdependencia de esta Trinidad es reconocida definitivamente por el individuo, es posible, entonces, desarrollar simétricamente la naturaleza, y usar cada parte y funciones en conformidad con los propósitos de Dios y la Naturaleza.

Lo uno, lo bello y el bien

De acuerdo con Platón, la designación más apropiada de la naturaleza del único Dios puede ser encontrada en el triángulo, cada uno de cuyos lados representa una cualidad de la trinidad: lo Uno, lo Bello y el Bien. Esta tríada no sólo oculta la total naturaleza plena y el propósito de la Divinidad, sino también los

proceso mentales, espirituales y morales, por los cuales el individuo puede, conscientemente unirse con la Causa Primera - la Eterna Mónada del Universo.

Lo Uno, siendo el símbolo de la Causa, representa la unidad del origen, la indivisibilidad de los primeros principios y la síntesis perfecta que se halla detrás de la manifestación diversificada. Hay tres formas del poder de ***lo Uno.*** Puede considerarse como el primero de los números, así como el común divisor de todos ellos y como submúltiplo de todos los números, considerado como la unidad única. En el simple símbolo geométrico de los griegos, ***lo Uno*** es un punto, ***lo Bello*** el radio o línea que parte del punto, y ***el Bien*** la circunferencia del círculo, con ***lo Uno*** como centro y ***lo Bello como radio.***

Así como ***lo Uno*** es la Causa, ***el Bien*** es el resultado o efecto. Todas las cosas aspiran al ***Bien*** y son perfectas cuando lo alcanzan. El propósito de ***lo Uno*** es crear el ***Bien.*** En consecuencia, el universo es llamado ***el Bien,*** porque es la creación del Eterno Uno, el cual es incapaz de crear nada que esté en desarmonía con la perfección de Su propia naturaleza. En ***lo Uno*** y ***el Bien*** tenemos la Causa y el efecto, y en el mediador entre ellos ***- lo Bello -*** tenemos los medios por los cuales la Causa produce los efectos.

Belleza es una de las palabras más significativas que han sido formuladas, y sus ramificaciones incluyen todo proceso natural. La expresión de ***lo Uno*** es la belleza y lo que es producido por la belleza es el bien. La belleza es común a la naturalidad, simetría, ritmo, consistencia, gracia, proporción, conducta correcta, armonía y un gran número de condiciones o estados similares. La deformidad, el mínimo grado de belleza, es, simplemente, un ajuste defectuoso de los armónicos principios naturales. ***Una mente que no piensa bellamente no puede pensar lo verdadero, porque verdad y belleza son sinónimos en esencia.*** La verdad es la condición tal cual es en si, y todas las condiciones en si no pueden ser más que bellas.

Desconociendo las realidades de la vida, el hombre no puede apreciar la verdadera belleza. Sin embargo, no deja de tener cierto desarrollo innato el sentido estético de la raza, porque la mente del hombre, inconscientemente, responde al mágico encanto que reside en la simetría, gracia y proporción. De aquí que todo pensamiento debiera conformarse a los dictados de la gracia mental. La mente que lucha por apresar una idea - aunque la obtenga - no es una mente completa; porque el fluir del pensamiento debe ser tan hermoso como el correr del agua, y las perspectivas de la mente deben ser tan bellas, armoniosas y rítmicas como las brumosas pinturas de Carot o los aguafuertes de Whistler.

La belleza y gracia del pensamiento es el resultado de la familiaridad con los elementos pensantes. Sólo la mente entrenada en los procesos intelectuales y superintelectuales puede trabajar con ese ritmo y belleza que hará que sus pensamientos no sólo sean bien recibidos, sino también hará que la nobleza intelectual del filósofo sea apreciada y buscada por todos los que lleguen a conocerlo. La belleza de pensamiento, hasta cierto grado, es el resultado de un temperamento incapaz de animosidad o descontento aun en lo más sutil de su modalidad.

Mentes como las de Poe, Nietzsche, Schopenhauer y Voltaire, fueron grandes pero no hermosas. Otros intelectos como los de Longfellow, Goethe, Emerson e Hipatia, en los cuales el fluir de los pensamientos era profundo, se caracterizaron por esa indescriptible gracia y dignidad que demuestran los intelectos verdaderamente iluminados.

Cristalización del pensamiento

La estabilidad, declaraba Emerson, es el duende imaginario que asusta a las mentes estrechas. Creía que todo individuo debería estar pronto a cambiar de idea si encontraba un nuevo pensamiento mejor que el que tenía. No obstante, la versatilidad y amplitud de mente, aunque en sí recomendable y de valer, si se llevan al extremo producen al individuo inconstante, la más peligrosa forma del intelecto, y con la sola excepción del genio, se origina desequilibrio.

En un sentido ideal, el hombre no debería necesitar el cambiar sus creencias; o, si tal necesidad surge, debería serlo en largos intervalos. El individuo encuentra necesario reabastecer a cada momento su campo mental, por no haber sido lo suficientemente sabio de equiparlo en forma adecuada desde el comienzo. Si hubiera conocido un poco más las creencias que abrazó, no hubiera considerado necesario modificar, periódicamente, su filosofía de la vida. Una evidente falta, común a todas las mentes positivas, es el tener convicciones adamantinas al respecto de temas que realmente ignoran. Por lo tanto, se ven siempre enfrentados con problemas que no entran en sus códigos, porque sus normas no han sido elegidas con un adecuado discernimiento.

Es muy notorio que casi todas las nuevas generaciones, particularmente los estudiantes secundarios graduados y universitarios, formulan sus códigos filosóficos por los cuales piensan regir sus vidas hasta el último de sus días. La desilusión hace presa de ellos cuando comprueban que nada en el mundo es como pensaban y que nadie participa de su manera de ver. Es, sin embargo, después de este triste despertar que comienza la práctica real de pensamientos inteligentes.

El individuo con un pensamiento es una persona sobre la que pesa una responsabilidad. ¿Debería guardarlo o desecharlo?. Un joven pensador con un pensamiento original lo valora altamente, ya sea que éste tenga valor o no; y sólo después de largos años de sufrimientos y tribulaciones descubre que realmente no tenía valor. Nosotros abogamos por un análisis cuidadoso matemático, científico y, si es necesario, biológico de cada pensamiento importante. Si vuestro destino gravita sobre este pensamiento, exige que vuestra consideración e investigación no sea superficial. A despecho de Emerson, es conveniente preguntarse: ¿Es consistente?, ¿Es intrínsecamente sano y seguro?.

El código que nosotros elaboramos para nuestra vida deberá ser analizado minuciosamente sin emoción y sentimientos personales, y retenido o rechazado de acuerdo con sus calificaciones innatas. Podemos preguntarnos: ¿Es mi código de vida un "standard" que todos los hombres pueden seguir, no obstante sus temperamentos, ideales, idiomas, nociones y actitudes?. ¿Incluye una explicación natural y racional de todo fenómeno de la existencia?. ¿Es justo e impersonal?. ¿Rige para el futuro, o actúa en círculo?. ¿Promete igual oportunidad a todos?. ¿Estimula el desarrollo de cada parte del corazón, mente, cuerpo y alma?. ¿Es suficientemente amplio y tolerante para admitir nuevas ideas, o es tan cristalizado que es incapaz de expansión

Si vuestra filosofía de la vida es definitiva y terminada, ello demostrará que terminará con vosotros, porque ninguno puede estar en una posición intelectual o espiritual como para colocar la última piedra del edificio de la filosofía de su vida para que pueda perdurar por cientos de millones de años, pues seguramente, durante ese tiempo será remodelada en su estructura total, no sólo una, sino muchas veces.

El infierno de Dante

En su ***Infierno y Paraíso,*** de "La Divina Comedia", Dante expuso las teorías Cabalistas y Platónicas de los mundos. Siendo un iniciado en los Misterios Rosacruces, pintó al universo como una gigantesca flor, a través de la cual vagaba guiado, primero, por Virgilio y, después, por su propia alma iluminada, simbolizada por la personalidad de su bienamada Beatriz.

El Infierno de Dante es su símbolo del universo bajo, o inferior, en donde las criaturas humanas agotan las etapas que tienen lugar entre la cuna y la tumba. Hay una creencia popular de que el humano se muere y se va al infierno, o en el mejor de los casos, al purgatorio. Sin embargo, conforme a la filosofía, entramos al infierno cuando nacemos y no cuando morimos. Parece difícil aceptar que este brillante mundo donde vivimos, con su sol y sus flores, y variadas atracciones sea un infierno en el cual las almas de los humanos vienen a expiar sus pecados. Sin embargo, si miramos a nuestro alrededor, veremos en todas partes hombres y mujeres con sus cabezas gachas y espíritus quebrantados sobre los cuales ha caído la venganza del Infierno. Podemos ver a hombres empujando bolsas de oro por empinadas montañas, queriendo llevarlas hasta la cumbre, y -

como en los cuadros de lóbrego sueño de Dante - las bolsas de oro se desploman nuevamente hasta el fondo del abismo antes de alcanzar la cima. Así, vemos gente rodeada de todo y que, sin embargo, vive en medio de la miseria.

El mensaje del ***Infierno*** de Dante simplemente da nuevo énfasis a los antiguos Misterios de Eleusis. En estos ritos de iniciación, el candidato era conducido por tortuosos túneles y cavernas del mundo inferior, en donde, se le explicaba, mora la mayor parte de la humanidad en la ignorancia y el sufrimiento - esclavizados por la oscuridad que ha llenado sus almas. Cuando el individuo, por el automejoramiento y adecuado entendimiento de los misterios de la vida, se libera de la lujuria, codicia, egoísmo y todos los malos hábitos y características que lo limitan y atormentan, entonces, sólo entonces, puede quitar la piedra que cubre su sepulcro y ascender triunfante de la muerte espiritual a la vida espiritual. Aquellos que logran la realización del verdadero propósito de la existencia, se les llama "nuevamente nacidos", del oscuro vientre del infierno, al esplendor del entendimiento espiritual.

Según Platón, el cuerpo es la sepultura del alma, y dentro del cuerpo está enterrado el hombre espiritual, con toda la infinitud de sus poderes potenciales. Mientras el individuo cree que el universo físico es su verdadera morada y está satisfecho de luchar día tras día contra lo inevitable y deja esta morada terrestre antes de realizar sus ideales, debe seguir su vagabundeo como un alma perdida en los corredores de Hades. Plutón, el rey del mundo inferior, es la personificación de la desesperación. Solamente después de estar convencidos de la desesperanza de la existencia material, buscamos el cultivar aquellas cualidades que transportan al alma a una esfera más noble.

Conforme a los griegos, aquellos que mueren físicamente sin haber nacido mental y espiritualmente, yacen en grandes hileras durmiendo a través de las edades. Al final, después de un tiempo, toman nuevamente otro cuerpo físico y sufren los tormentos del infierno hasta que la mente y el alma despiertan a las potencialidades de la Divinidad interna.

Cegado por los filisteos (deseos y pasiones de la naturaleza inferior), Sansón (la energía del alma humana) está encadenado a la amoladera hasta que, al final, rebelándose contra esa impuesta esclavitud, derriba el templo de sus enemigos. El nacimiento no es sólo un proceso físico, sino también espiritual, y solamente aquel hombre que "nace nuevamente" puede entrar en el reino de los cielos.

Conócete a ti mismo

Para resolver el enigma del destino, el hombre debe tener la conciencia tan clara y perfecta como la de los Señores del Destino, quienes son los hacedores de ese Plan. Todo el universo objetivo esta localizado aquí Para que la vida interna aprenda a conocerse a si misma. Los magos de Persia llevaban con ellos espejos como símbolo de la naturaleza, porque en la faz de la naturaleza está reflejado el rostro de Dios. Solamente cuando usamos lo visible como medio para estudiar lo invisible - sólo cuando usamos la ilusión como llave para abrir la puerta de la realidad, estamos acordes con las leyes, las cuales, a través del transcurso del tiempo infinito, moldearan nuestro destino conforme a la voluntad de los dioses.

La primera instrucción dada a los candidatos, en uno de los antiguos Misterios, era: "Coloca el centro en el centro" Esto puede parecer ambiguo. No toda la gente está orientada en forma apropiada. Pocos son, realmente, aquellos que están centrados; la gran mayoría esta ocupada con lo asuntos ajenos. Esta instrucción significa que cada individuo debe morar en su propia alma; debe buscarse a sí mismo en su propio ser.

El hombre puede simbolizarse como una rueda y su vida la revolución de la rueda. Dios es el eje de la rueda y los rayos son los senderos nobles que a Él conducen. Por eso, todos los senderos conducen, eventualmente, a Dios. La mente del hombre puede ser concentrada ya sea sobre la diversidad representada por los rayos o sobre la unidad representada por el eje, y la diferencia fundamental entre el Maestro de

Sabiduría y el insensato estriba en esa diferencia de punto de mira. El hombre no puede conocerse nunca como la unidad sencilla que es realmente, hasta que no haya absorbido toda la diversidad con que el mundo objetivo lo rodea.

Por lo tanto, si la mente no siente correctamente la relación que sostiene para si misma, verá todas las cosas con una imagen deformada: Es una virtud de la mente inclusiva cuando encuentra un lugar para cada cosa en el Gran Plan, pero no es virtud colocarse a si mismo en el medio de todas las cosas. Probar y estudiar todo, unirse a todo movimiento, vagar de uno a otro lado intelectualmente - éstos constituyen los primeros pasos hacia el estado de vagabundeo mental.

Es bueno estar siempre investigando, pero, es también necesario saber qué es lo que se quiere. Pero, si tenemos balance o equilibrio mental, el cual sólo se encuentra en el eje de la rueda, podemos, entonces, edificar la verdad dentro de nosotros mismos. ***Construye todas las cosas dentro de ti mismo, pero no trates de ubicarte en todas las cosas.*** Buddha, después de muchos años de infructuoso vagar, encontró que era inútil buscar sabiduría en la puerta de los otros hombres. Desanimado pero sin desesperación se cobijó, finalmente, bajo el sagrado árbol Bo. Ahí logró la comunión consigo mismo, descubriendo en el silencio de su propia alma todas las verdades que vanamente había buscado a través del mundo.

La sabiduría no tiene una particular ubicación geográfica o mental. La verdad es tan universal como la atmósfera, y aquellos que no la pueden encontrar en su hogar no la encontrarán nunca en parte alguna. No puede jamás ser revelada a aquellos que no han merecido el derecho de comprenderla o que no han construido las facultades necesarias para expresarla, ya que sólo es revelada a aquellos que tienen el poder de invocarla dentro de si mismos. Cuando aspiramos a poseer un atributo espiritual, ***no vamos detrás de el, sino que nos identificamos con ese atributo, ya que en las cosas místicas somos una parte real de todo a lo que nos queremos parecer.*** Cuando somos divinos somos uno con la conciencia de Dios; cuando somos bestiales, somos uno con la conciencia bestial.

La muerte filosófica

El hombre es parte del Todo. Su espíritu es parte del Espíritu Universal, su alma parte del Alma Universal, su mente parte de la Mente Universal y su cuerpo parte del Cuerpo Universal. Siendo una unidad en si mismo y existiendo, también, como parte de la gran Unidad combinada, el hombre está así relacionado con cada esfera y plano de conciencia, inteligencia y forma. Dios en el hombre es una parte del Único Dios. Es la misma naturaleza de Dios; porque la Suprema Divinidad existe sin sentido de separación como Uno en Todo y todo en Uno.

Siendo una criatura individualizada, el hombre se ha separado del resto de la naturaleza; se ha circunscripto por una muralla, y todo lo que hay dentro de esos muros lo llama “Yo” y todo lo que hay afuera del muro lo llama: “Tu”, “Ellos”, “de Ellos” ‘o “Aquello”. Por consiguiente,. hay millones de pequeños castillos aislados y rodeados por esas murallas de la individualidad y en cada Castillo se alberga un despótico señor que se pasea de arriba a abajo en su fortaleza y se proclama como señor y dictador del mundo. Ocasionalmente, se divierte arrojando piedras contra los muros de la más cercana fortificación o, de un modo más amable, puede bajar el puente levadizo y salir a conversar con el despótico señor del castillo próximo. De vez en cuando, los señores de dos o tres castillos estiman que su poder podía acrecentarse si combinan sus fuerzas. De este modo, construyen sus castillos uno junto al otro, pero muy rara vez, o nunca, fraternizan sin un ulterior motivo de conveniencia.

El nombre del déspota que gobierna cada castillo es “Yo”. Se relata en las Escrituras que parte de los ángeles se rebelaron contra Dios y establecieron un imperio rival, proclamando ser iguales a Dios. Y el Señor mandó contra los ángeles rebeldes a Miguel, el luminoso Arcángel del sol, quien, con su flamígera espada derrotó a los rebeldes y los arrojó junto con Lucifer, su príncipe, a las profundidades del Caos. Pareciera que

estos ángeles rebeldes encarnaron en la forma de "Yoes" y están todavía intentando levantar su propio reino y ser tan poderosos como Dios, quien es su Causa común.

El sentido de separación es una de las ilusiones mentales que la raza humana debe abandonar. Los grandes maestros que nos han sido enviados, a través de los siglos, han trabajado para juntar varios tipos de individuos en armoniosa vinculación. Jesús dijo a sus discípulos que debían amarse los unos a los otros, ya que todos los hombres son hermanos. Hay sólo un paso más arriba de esto, para cuya realización la humanidad deberá despertar ultérrimamente. No es suficiente que: "nos amemos los unos a los otros" sino que cada uno debe realizar que ***somos uno con, y parte de todas las cosas.*** Bien puede decirse: "Tú eres uno con tu semejante.

Hay una antigua alegoría en el chivo de Israel, sobre el que todas las tribus concentraban sus pecados y, y luego, lo largaban en el desierto. Este es el relato del Uno que debía morir para que el Todo viviera, y para nuestro progreso el general **"YO"** debe ser sacrificado. La parte despótica la naturaleza humana, la cual ha querido edificar su imperio separado para vivir aislada, debe ser destruida para que la parte noble, grande y verdadera pueda reunirse con su supremo origen espiritual.

Con un rápido golpe de la espada del desapego dividid lo falso de lo verdadero. Realizad que sobre ese ser personal que se llama a si mismo **"YO"** existe el Ser impersonal, noble, que no construye murallas sino que, abriendo los brazos, reúne a todos en el amor y la comprensión y los conduce, con él, al glorioso estado de unidad con el Todo.

El logro de la inmortalidad consciente

Mientras más ignorante es el individuo más limitado es el campo de su expresión. Por lo tanto, se dice que la persona ignorante está confinada dentro del anillo formado por la circunferencia exterior de su conocimiento. En el individuo medio, esta inhibición es tan notoria que se le ha comparado a un sepulcro en el cual las divinas potencialidades yacen enterradas, esperando el llamado de la conciencia que libere al Ser aprisionado con el desarrollo del círculo del conocimiento.

Frecuentemente oímos que hay personas que tratan de vivir eternamente, y, en ciertas ocasiones, alguna publicación científica declara que no hay ninguna causa razonable de la muerte y que la gente debería vivir, por menos, quinientos años en buena salud. Uno de los casos más patéticos que conocimos, fue el de un individuo que quería seguir viviendo por siempre, y que, aun en el momento de su muerte, se revelaba contra la idea de la disolución física.

Esto nos lleva a un importante hallazgo, o sea, que: ***la mortalidad no es nada más que la aceptación de la realidad de la muerte.*** La muerte no es un proceso físico, sino un concepto intelectual. La muerte no es el arrojar la envoltura física, ni la vida la perpetuación del cuerpo físico.

En los Misterios de la Pirámide, los sacerdotes egipcios, conociendo las fuerzas ocultas de la naturaleza, concertaban el envío del alma del neófito, en la forma de un ave, fuera de su cuerpo físico, a vagar durante tres días y sus noches por los campos Elíseos. Al retornar a su forma física y despertar de su trance, el nuevo iniciado era declarado inmortal, no porque no se desprendería de su cuerpo físico cuando muriera, sino porque había comprendido que él no era su cuerpo y que su verdadero Ser es lo realmente inmortal. En la realización de esta inmortalidad él podía contemplar el futuro de un período ininterrumpido de conciencia, vida y actividad a través de innumerables milenios.

El ignorante ya está muerto. Aquel que ha alcanzado las cimas más altas de la filosofía, vive eternamente, aun cuando su cuerpo sea quemado en la pira y sus cenizas arrojadas al mar. Cuando Sócrates bebía la cicuta, Critón le dijo: "Maestro, ¿Qué quieres que hagamos contigo después de muerto?" Y Sócrates

contestó: Podéis hacer lo que os plazca si podéis agarrarme; ¡Pero, tened cuidado que no me escurra de entre vuestros dedos!".

El individuo que sólo vive la vida física no ha desarrollado las cualidades de su naturaleza superior y es incapaz de funcionar conscientemente en los mundos sutiles que están más allá de la tumba. Cuando deja caer esta envoltura mortal, se sumerge, por lo tanto, en la inconsciencia, pues no construyó las facultades que le permitirían permanecer consciente en los planos superiores. Sin embargo, cuando el filósofo iluminado desarrolla las facultades del alma y despierta sus poderes trascendentales, la muerte deviene sólo una ilusión; porque, aunque su cuerpo físico muere, su conciencia no se altera por haberse separado conscientemente de su cuerpo. Continúa viviendo, pensando y sintiendo. Habiendo entrado en la luz, permanece por siempre en la luz.

La inmortalidad consciente es el eterno premio para aquellos que alcanzan las más altas formas de entendimiento mental y espiritual. Los griegos enseñaron que si el alma se centraba en la naturaleza sensual, era prisionera del cuerpo y, por ello, moría con el cuerpo. Pero, si el alma se elevaba durante la vida por sobre las cosas físicas e ilusorias, sobrevivía a la desintegración de su cuerpo y continuaba su búsqueda de la última Realidad.

Próximo número: Fuerzas invisibles (1 de 5) - Las criaturas de los elementos

---

El autor

Manly Palmer Hall

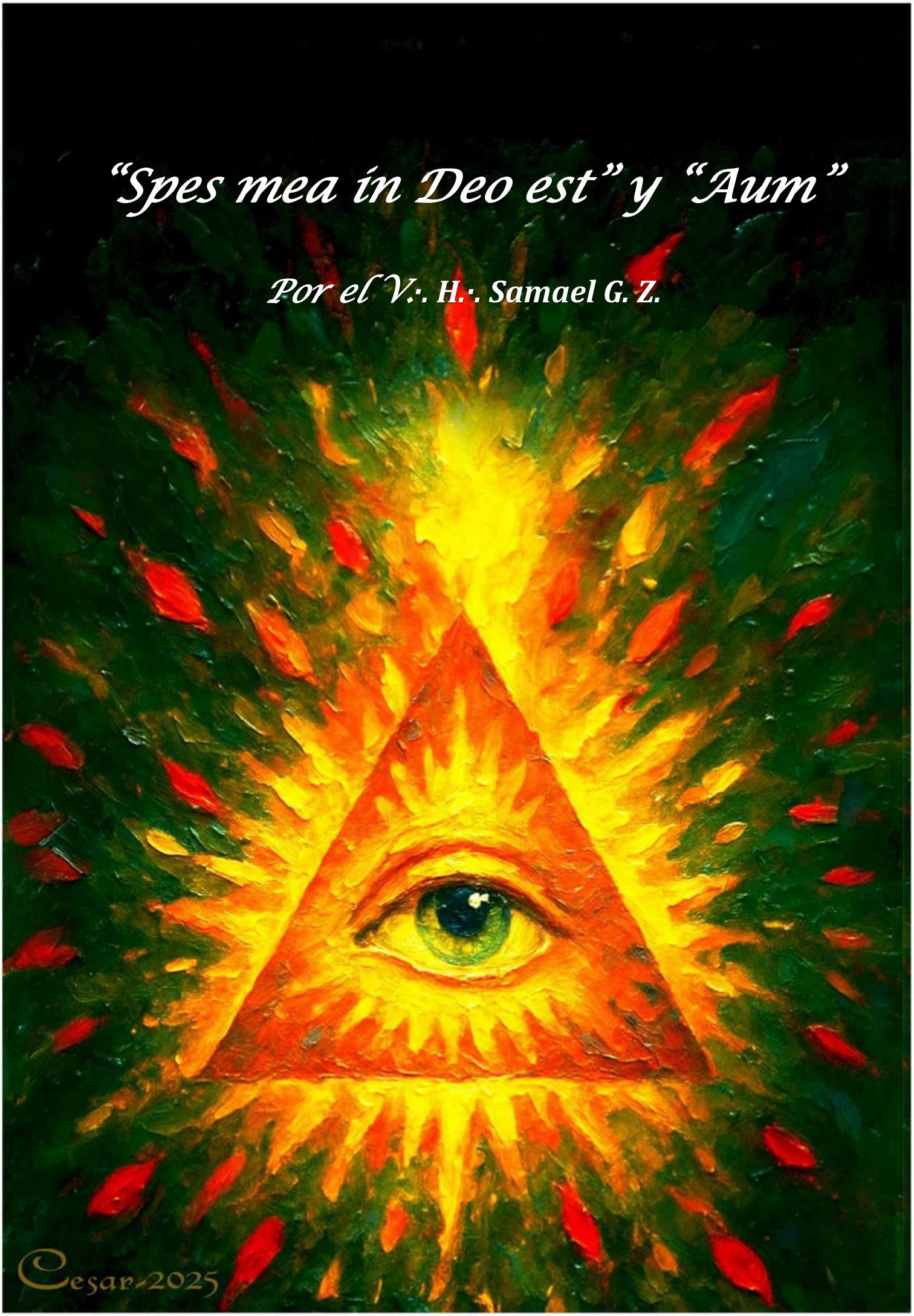
18 de marzo de 1901 - 29 de agosto de 1990

Célebre y famoso pensador, conferenciante y escritor mundialmente reconocido por centenas de trabajos publicados sobre religión comparada, filosofía y tradiciones esotéricas. Su más famoso trabajo es *The Secret Teachings of All Ages: An Encyclopedic Outline of Masonic, Hermetic, Qabbalistic and Rosicrucian Symbolical Philosophy* publicado en lengua española con el título de *Las enseñanzas secretas de todos los tiempos*.

Caballero Patrón del Masonic Research Group of San Francisco, en 1953, siendo reconocido por la Jewel Lodge No. 374, San Francisco el 22 de noviembre de 1954. Posteriormente recibió el grado 32 en el Valle de São Francisco AASR (SJ). En 1973 (47 años después de escribir *The Secret Teachings of All Ages*), Hall fue reconocido como grado 33 del REAA en una ceremonia realizada el 8 de diciembre en la Philosophical Research Society

"Spes mea in Deo est" y "Aum"

Por el V.·. H.·. Samael G. Z.



"Mi esperanza está en Dios" última frase pronunciada y atribuida a Jacques de Molay momentos antes de su muerte; sin embargo, el Manuscrito Francken dice que estas fueron las últimas palabras de Hiram Abif, lo cual no es del todo acertado; según Porciatti, «Dios» es la traducción simbólica de «las fuerzas impersonales del Universo».

SPES MEA IN DEO EST refleja la centralidad de la esperanza en un ser trascendente y divino, más allá de las limitaciones humanas.

Desde una perspectiva filosófica, la frase pone de relieve la idea de que la esperanza no debe depositarse en los elementos finitos y contingentes de la vida, sino en una realidad absoluta, inmutable e infinita como Dios. Esto plantea un contraste con la visión existencialista que, en muchas ocasiones, centra la esperanza en las capacidades humanas o en un futuro incierto, pero siempre limitado por la finitud del ser.

Esta afirmación implicaría también una crítica a las creencias materialistas o empíricas, que generalmente vinculan la esperanza con el progreso humano, la ciencia o el control de la naturaleza. En cambio, **SPES MEA IN DEO EST** nos lleva a echar una mirada hacia lo trascendente, reconociendo que la verdadera esperanza solo puede surgir cuando se trascienden los límites del ser humano y se busca un fundamento más allá de lo mundano.

Esta frase nos reta a reorientar nuestras aspiraciones hacia un principio eterno, cuya naturaleza se percibe más allá de lo que la razón humana puede comprender plenamente. Nos hace pensar que la esperanza genuina y plena no depende de las circunstancias cambiantes de la vida, sino de una conexión con lo divino, lo eterno, y lo absoluto.

Por lo tanto, debemos fundamentar nuestras esperanzas y esfuerzos en principios divinos y universales, reconociendo que nuestra verdadera aspiración no es solo la mejora personal, sino la alineación con un orden moral y cósmico superior. Así, esta esperanza se convertirá en una guía para nuestra vida, orientando nuestro trabajo hacia la luz, la sabiduría y la perfección. Es una conexión directa con lo divino, la fuente última de sabiduría, moralidad y justicia.

Debemos saber que esa frase tiene gran repercusión dentro de los valores fundamentales que han guiado a los Estados Unidos de América desde su fundación; que sería motivo de diversa Col.·.; baste decir que se puede entender como una expresión de la esperanza en un futuro guiado por principios éticos y morales, basados en la fe y en la confianza en un orden superior que, más allá de los vaivenes del poder humano, proporciona estabilidad y dirección. Esta idea se alinea con la noción de "In God We Trust" (en Dios confiamos), lema que aparece en el billete de dólar y que refleja la intersección entre la fe y la identidad nacional estadounidense. Representa la idea de que la esperanza y la prosperidad de la nación están ancladas en una relación con lo divino, apoyando la creencia de que, más allá de los esfuerzos humanos, la justicia, la libertad y la paz dependen de una orientación moral trascendental. Así, nos transmite la importancia de la humildad, la espiritualidad y la aspiración hacia un orden superior como base para la edificación de un nuevo ser íntegro, sabio y compasivo, cuyo trabajo está orientado no solo hacia la mejora personal, sino hacia el bienestar de la humanidad bajo la guía de principios divinos. Luego entonces, debemos guiarnos por nuestra luz Interior y organizar una cruzada, estando muy conscientes de la divisa del grado **SPES MEA IN DEO EST**, en la que, al decir del I∴H∴ Umberto Gorel Porciatti, Dios es la traducción simbólica de "fuerzas impersonales del Universo", que son un recordatorio de la humildad ante lo divino y su reconocimiento de que su verdadera fuerza y propósito provienen de una conexión con un orden cósmico superior, más allá de las limitaciones humanas.

Por cuanto hace al mantra AUM, en ocasiones pronunciaré Om, especialmente en el contexto de la masonería, de acuerdo a sus rituales y demás artículos leídos y pláticas de instrucción, AUM adquiere un significado esotérico y simbólico relacionado con la unidad universal, la búsqueda de sabiduría y la conexión

con lo divino ya que se enfoca en la iluminación espiritual y el conocimiento profundo de la realidad cósmica. El sonido AUM también está asociado con la meditación y la introspección profunda, claves para el autoconocimiento. Debemos considerar que simboliza la conexión con la esencia universal, un principio fundamental en el camino masónico hacia la perfección moral y espiritual. Esta palabra pronunciada en la vibración y escala correctas sería la interconexión de todas las cosas y la verdad en armonía con el orden cósmico. Este simbolismo resalta la unidad entre lo material y lo espiritual, por el cual debemos trascender la dualidad y a alcanzar una comprensión más profunda de su propósito dentro del cosmos.

Por otro lado, debemos saber combinar los conceptos de AUM (OM) y SPES MEA IN DEO EST (mi esperanza está en Dios) porque se crea una poderosa fusión entre la espiritualidad oriental y la fe cristiana. Ambos representan la unidad con lo divino, la trascendencia y la conexión con principios espirituales elevados.

OM como el sonido primordial simboliza la totalidad del universo y la unidad entre todos los seres y la divinidad; es un vademécum de que todo está interconectado y de que todo proviene de una fuente común; mientras tanto SPES MEA IN DEO EST, al traducirse como "mi esperanza está en Dios", expresa una confianza plena en un principio divino superior, representando la esperanza y la fe en la voluntad de Dios y en el propósito divino.

En la meditación o práctica espiritual, se puede recitar OM para conectar con la vibración universal, mientras que al mismo tiempo se puede afirmar la esperanza en la guía y el apoyo divinos a través de SPES MEA IN DEO EST. Este acto de integrar ambos principios simboliza un equilibrio entre la consciencia cósmica de la creación (AUM) y la fe y esperanza en un principio divino personal (Dios). Esta combinación representa un equilibrio entre el conocimiento esotérico y la fe en lo divino y lo trascendental, buscando siempre la sabiduría del universo, pero dentro del contexto de la humildad, la fe y la esperanza en el Gran Arquitecto del Universo.

AUM simboliza la totalidad del ciclo cósmico: creación, preservación y destrucción. Esto refleja cómo todo en el universo, incluido el individuo, está en constante cambio y evolución. SPES MEA IN DEO EST resalta la esperanza en la providencia divina, la certeza de que el plan divino está más allá de la comprensión humana y que, en última instancia, todo tiene un propósito.

La combinación de ambos puede ayudarnos a comprender que aunque todo en la vida esté en constante cambio, hay una fuerza divina que guía ese cambio. Esto proporciona una base de esperanza y confianza mientras se enfrentan los altibajos de la vida. En el camino masónico, debemos estudiar el ciclo cósmico representado por AUM integrando la idea de que, a pesar de la incertidumbre y los desafíos, mi esperanza y fe en Dios me guiarán en la búsqueda de la verdad y la sabiduría. AUM está ligado a la transformación, simbolizando el ciclo continuo de creación y disolución, representa el proceso de crecimiento y renacimiento; SPES MEA IN DEO EST expresa confianza en la intervención divina y el propósito divino en el proceso de transformación y evolución espiritual AUM se utiliza en la meditación para centrar la mente, equilibrar las energías internas y conectar con lo divino de manera universal. SPES MEA IN DEO EST es una afirmación de confianza en la guía divina, y puede ser utilizada para fortalecer la fe en momentos de duda o ansiedad.

Recuerdo a mi entrañable maestro Miguel Ángel Bahab Moreno Rentería, quien me enseñó que en solitario y meditando, podía comenzar recitando OM para calmar mi mente y conectarme con la vibración universal y a medida que la mente se tranquiliza, podía incorporar la afirmación de que mi fe está en Dios, para recordar que, independientemente de cualquier desafío, mi esperanza y fe están arraigadas en un propósito divino mayor. Señalándome que la combinación de estos dos principios me ayudaría a mantenerme enfocado en mi viaje hacia la iluminación, tanto en el plano físico como en el plano espiritual.

Así puedo ahora comprender que combinar AUM y SPES MEA IN DEO EST fusiona la unidad cósmica y la vibración primordial con la fe y la esperanza en un principio divino. Combinación que proporciona un

enfoque integral que sin lugar a dudas puede ayudarme a equilibrar la comprensión del universo con mi fe en un propósito superior. Estos conceptos pueden guiarme tanto en la introspección personal como en el trabajo colectivo hacia la sabiduría, la transformación espiritual y la conexión con lo divino, y quizás pueda descubrir en mi interior mi Real Secreto.

Bibliografía.

- **"Enciclopedia del Rito Escocés Antiguo y Aceptado"**. Jorge Norberto Cornejo. Retales de masonería. Año 14. No 153. Príncipe del Real Secreto. Trigésimo segundo grado del Rito Escocés Antiguo y Aceptado. Marzo 2024.
- **Manuscrito Francken.** Henry Andrew Francken, Trad. Galo Sánchez-Casado, publicación independiente, año 2019.
- **Religión y política en los Estados Unidos.** Diego Alonso, academia.edu, año 2011, Revista de Fomento Social.
- **Umberto Gorel Porciatti. Simbología Masónica**–Grados Escoceses**.**
- **Liturgias masónicas.** Ediciones Supremo Consejo.
- **Diversas lecturas de corte esotérico y pláticas de instrucción masónica**.

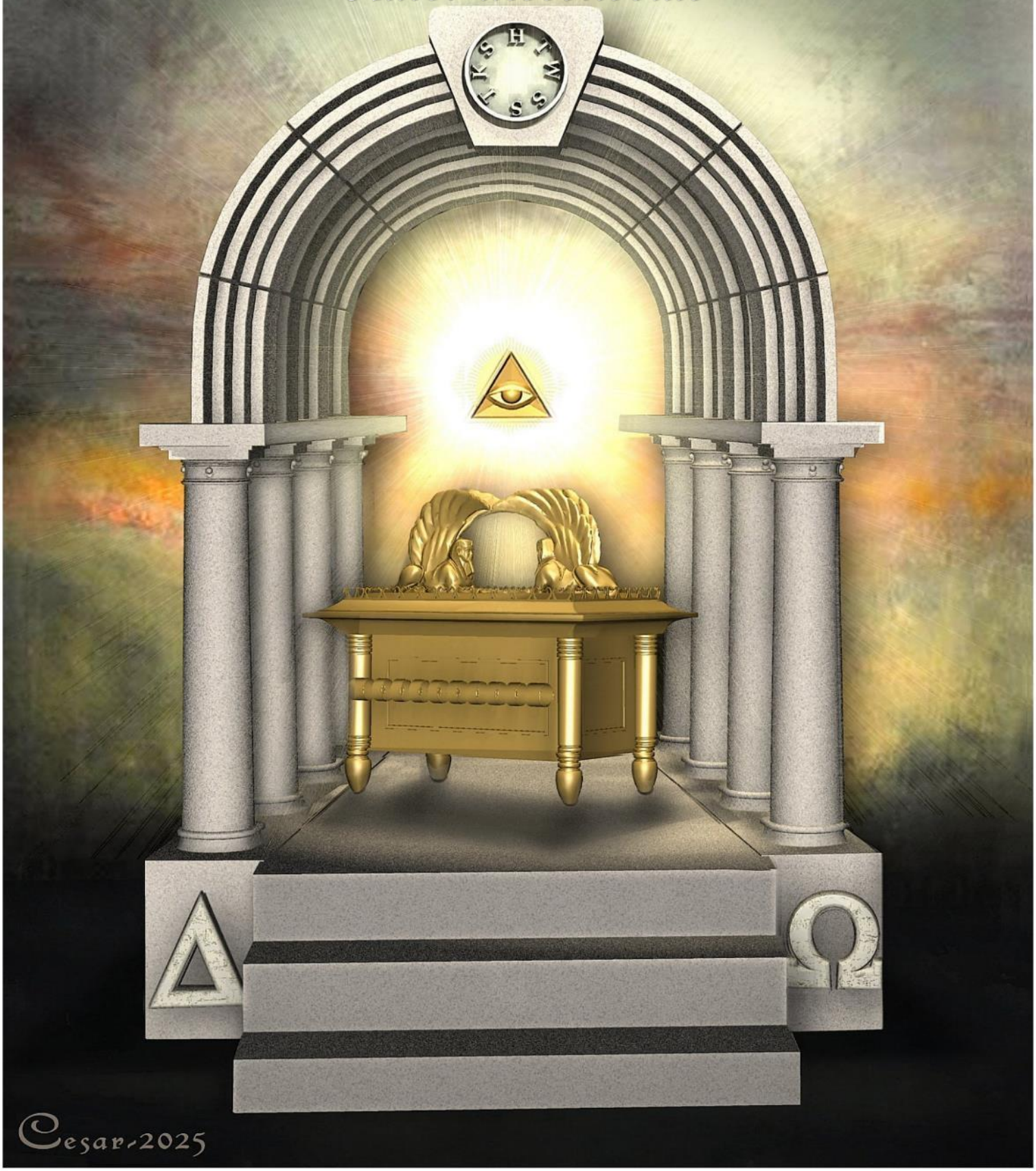
Próximo número: Ensayo 19 - El sacrificio en el puente. Las doce estrellas. La serpiente de tres cabezas.

El autor

Por el Q.·.H.·. Samael G. Z.
Oriente de México

El enigma del Arca de la Alianza (II)

Autor desconocido



II

Mucha de la tecnología que ahora conocemos, ya fue usada hace miles de años. Todos los relatos hacen referencia a fuerzas extremas, fuerzas traídas por los "dioses", que destruían ciudades, armas que provocaban temperaturas excesivas, que vitrificaban la piedra, incineraba instantáneamente a los seres vivos, etc. Las pruebas están ahí, en los relatos, los textos, los mitos y leyendas que pasan a través de cada generación, transmitidas por aquellos que vivieron el momento, en las ciudades que hoy son restos arqueológicos, que esconden los secretos de lo que sucedió.

En la ciudad de **Jericó**, a 28 km de Jerusalén, fue donde Dios se dirigió a Josué (el sucesor de Moisés), ordenándole que sitiara la ciudad durante seis días, acompañado de siete sacerdotes, quienes portaban cuernos de carnero, seguidos del **Arca de la Alianza**. Al séptimo día, cuando el sonido de los cuernos de carnero retumbó en los muros de Jericó, estos cedieron, y la ciudad fue saqueada. En el Libro de Josué, se especifica que los cuernos que hicieron caer los muros, se llamaban **shofar**.

En las escrituras, se narra cómo se ordenó al ejército rodear la ciudad, y una vez Jericó estuvo totalmente rodeada, emanaron un sonido atípico, que estaba acompañado por el **Arca de la Alianza**, el cofre del poder absoluto, donde residía y se guardaba la fuerza de dios (o de los dioses). ¿Cómo pudo el sonido que salía de los cuernos de carneros, echar abajo los muros de una ciudad fortificada como Jericó? **¿Qué tuvo que ver el Arca de la Alianza?**

A principios del siglo XX, se encontraron las ruinas de la ciudad de Jericó, con una superficie aproximada de tres hectáreas, destacando principalmente una **torre maciza de piedra que medía 9 metros de altura x 8 metros de anchura**. **Las murallas tenían una envergadura de 7 metros de ancho**. En algunas zonas, la muralla estaba compuesta de dos muros que discurrían en paralelo, distantes el uno del otro unos 4 metros. Delante del muro se encontraba un foso de 3 metros de profundidad x 8 metros de ancho. Esto da una muestra, del poder que se necesitaba para destruir los muros y entrar en la ciudad.

Actualmente, las fuerzas especiales y el ejército, poseen un arma no letal, utilizada en manifestaciones, o para ahuyentar masas de personas sin que haya heridos graves. Esta arma es conocida como **LRAD (Long Range Acoustic Device – Dispositivo Acústico de Largo Alcance)**. Pero este tipo de arma, estas ondas sónicas, también se podrían emplear para destruir cosas (al igual que ciertas frecuencias, hacen que estallen copas o vasos de cristal). ¿Conocían antiguas civilizaciones el poder de las ondas sónicas, y poseían los conocimientos y las herramientas para ello? ¿Pudieron los israelitas, con ayuda del **Arca de la Alianza** (donde reside el poder de los dioses), derribar las murallas de Jericó, gracias a la amplificación del sonido que salía de los shofar?

El investigador sobre las ondas de sonido, levitación acústica, y ex-astronauta de la NASA, **Taylor Wang**, es el mayor experto sobre el planeta en cuestión de sonido, sus efectos y forma de empleo. Wang afirma, que la caída de Jericó, pudo perfectamente deberse a la fuerza acústica, la fuerza del sonido. Dice que si se concentra en un muro una resonancia de forma continua, y se ampliara su efecto, ésta cedería y explosionaría, ya que la resonancia lo que hace, es acumular grandes cantidades de energía, que si se alimenta de forma continuada, puede acabar destruyendo todo.

El sonido, es básicamente una onda de presión, y cuando se incorpora la energía a la ecuación, esa mezcla es destructiva. Se puede afirmar, que es un arma de partículas, porque lo que se hace es mover el aire, solo se necesitaría que algo, dirigiera el sonido a la zona que queremos destruir, convirtiéndolo en un rayo de energía acústica dirigida.

El Arca de la Alianza, siempre acompañaba a los judíos cuando iban a librar una guerra o una batalla, como ocurrió durante la conquista de Canaán. Con ella, los judíos se sentían protegidos, porque el Arca poseía tales poderes, que la convertían en un arma absolutamente letal. Ellos decían, que en su interior residía la ira de Dios. Así que, en el cerco a la ciudad de Jericó, siete cuernos de carnero, tocados de forma constante por siete sacerdotes, y acompañados del Arca, consiguieron destruir los muros y asediar la ciudad.

Pero los shofar, no han sido las únicas armas sónicas de la antigüedad del que se tenga constancia. En **Números 10:1,2.** Aparecen las instrucciones divinas dadas a Moisés, para que hiciera dos trompetas de plata. **¿Es casualidad que sean siempre los dioses, quienes dan instrucciones y conocimientos tecnológicos y avanzados, a los seres humanos?** La palabra hebrea **chatsotserah**, aparece 29 veces en el Antiguo Testamento. Se ha traducido casi siempre como "trompeta", excepto en 3 ocasiones, que aparece como "trompeteros", y una vez como "bocina", apareciendo sólo una vez en singular.

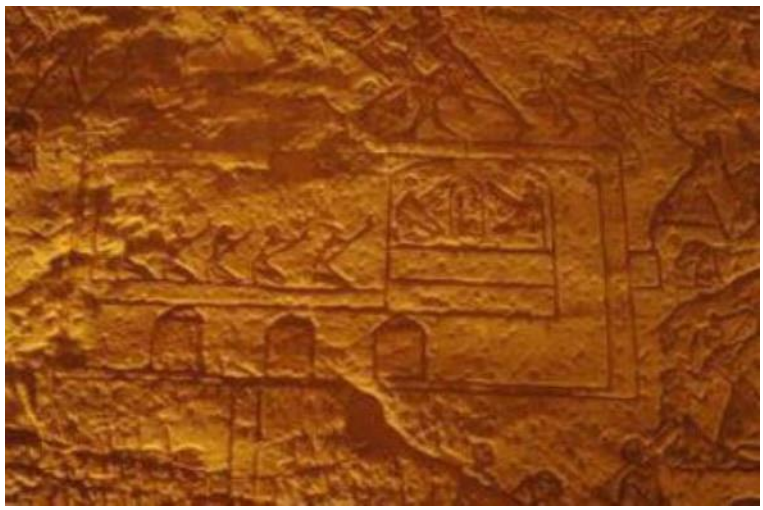
Durante el exilio de los israelitas en el desierto del Sinaí, que duró cuarenta años, el Éxodo describe que se construyó el Arca cuando Moisés les reveló la ley divina y fundó la religión hebrea, pero su función no se revela hasta los tres siguientes libros; Levítico, Números y Deuteronomio. Sólo los Levitas podían tener acceso a ella. El Levítico relata que Dios se aparecía en una nube encima del Arca y en el libro de los Números cuenta que Dios hablaba desde allí, y que la nube del Señor flotaba sobre el Arca para proteger a los israelitas mientras la transportaban por el desierto.

La última referencia sobre el Arca de la Alianza en el Antiguo Testamento, es en el libro de Jeremías, justo antes de que los babilonios saquearan el Templo en el año 597 a.C.

Parece más que evidente, que el Arca de la Alianza era un complejo dispositivo tecnológico. La palabra "Arca", hacía referencia a una tecnología extremadamente avanzada, que se podría traducir como "arquear" "curvar". El Arca de la Alianza era un generador de energía, o parte de un sistema de producción de energía. Esta energía podía utilizarse como un arma de ondas sónicas como en Jericó, como un medio de radio-comunicación o como un arma de gran poder y devastador, así como un portal dimensional. Es decir, "Arca", hacía más bien referencia al poder de curvar el espacio-tiempo, de transformar la energía, más que en un elemento mobiliario.

Obviamente, esta tecnología no la crearon las mentes que vivían en Israel, sino mentes mucho más avanzadas y con conocimientos increíbles en el campo de la física. ¿Qué motivo tendría una civilización avanzada para legar este poder y esta tecnología?

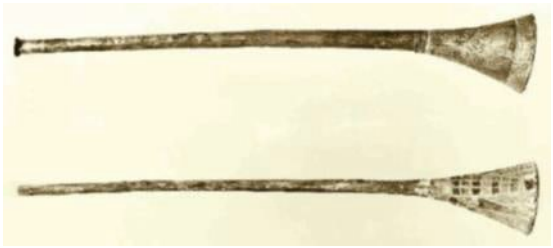
La Biblia relata cómo Dios, dio instrucciones exactas para su fabricación. Y todos esos datos, medidas, pesos, materiales, modo de empleo… fue asimilado sin más por una persona, que fue capaz de recordar todo aquello que le dijo, y ejecutarlo sin ningún tipo de error, al milímetro. ¿Realmente impresionante no?



El Arca existía mucho antes de estos pasajes bíblicos, en la civilización egipcia.

En una de las paredes del **Templo de Abu Simbel**, aparece representada la **Batalla de Qadesh,** donde puede verse al ejército de Ramsés II cómo estaba ya en posesión del Arca. En el bajorrelieve de una de las paredes que adornan el Templo, se pueden observar dos personajes alados en una especie de arca.

En esta batalla, **Ramsés** avanzó con su ejército formado por 60 carros. Fueron presa de una emboscada por el ejército de **Muwatalli** (rey de los hititas), formado por más de 2.500 carros de guerra, cada carro con tres guerreros. El ejército de Ramsés, retrocede y se bate en retirada, dejando prácticamente solo a Ramsés con unos cuantos soldados fieles. El **Poema de Pentaur** narra cómo Ramsés se hizo con la victoria. **¿Cómo es posible que un ejército formado por 2.500 carros y 7.500 soldados, con una posición dominante y de ventaja que ofrece una emboscada, acabe siendo derrotada por un puñado de guerreros?** La respuesta a esta pregunta, se encuentra en la escena del bajorrelieve, cómo los egipcios veneran e idolatran ese arca.



En noviembre de 1.922, el arqueólogo americano **Howard Carter,** descubrió la tumba de Tutankamón. Entre sus tesoros, se encontraron dos trompetas, una de plata y otra de bronce.

Los instrumentos habían permanecido mudos por más de 3.000 años en el Valle de los Reyes, próximos a la momia del joven faraón. Ambos estaban decorados con inscripciones de dioses identificados con campañas militares. En 1.939, eligieron al legendario trompetista **James Tappern**, para que tocara tan frágil instrumento. James, se quedó sorprendido por el sonido de la trompeta de Tutankamón, la cual marcó su vida, y la de su hijo Peter Tappern. Peter dijo: "Me dejó estupefacto la calidad del sonido. Cómo la tocaban los trompetistas de la época de Tutankamón, ni me pregunten. Mi padre utilizó boquillas modernas, pero la técnica que se necesita es asombrosa".

Una de las leyendas egipcias más notorias, es la maldición que recaerá en la Humanidad, sin son tocados los tesoros de Tutankamón, de las que se dice están malditas. Todo empezó al morir la persona que abrió la tumba, **Lord Carnarvon**, picado por un mosquito cuatro meses después de profanar el descanso del faraón. El mismo día que falleció, 04 de abril de 1.923, El Cairo se quedó a oscuras. Otra persona que estuvo presente, era su hermano, **Audrey Herbert**, muriendo por causas desconocidas. La persona que derribó el muro que daba a la sala donde descansaba Tutankamón, **Arthur Mace**, murió días después también por causas inexplicables.

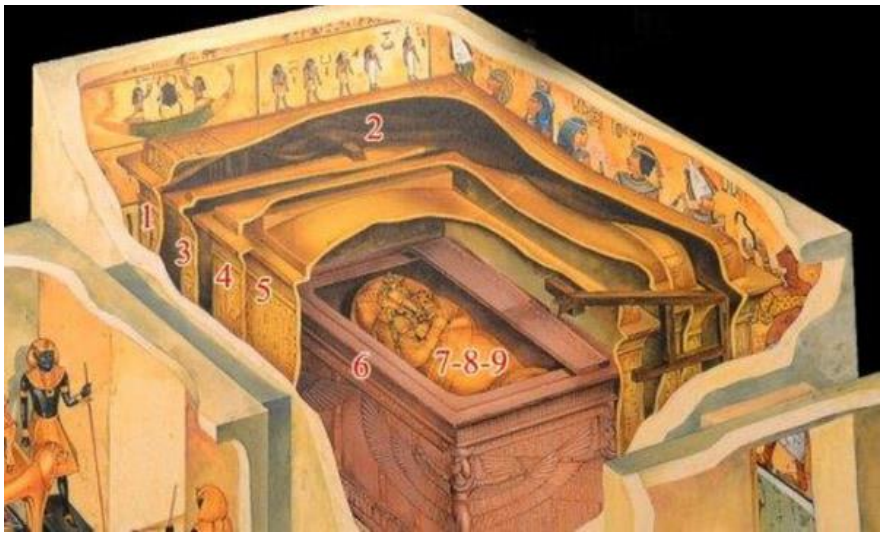
La persona que radiografió la momia, **Sir Douglas Reid**, falleció dos meses después de hacerlo, al igual que la secretaria que le ayudó de un ataque cardíaco. Al proceder a la autopsia de la momia se encontró que justo donde el mosquito había picado a Lord Carnarvon, Tutankamón tenía una herida igual.

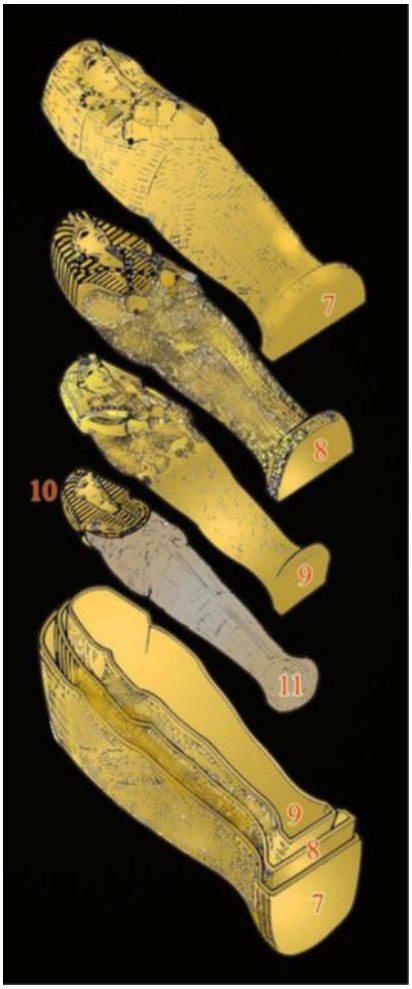
En el Museo de El Cairo, cuando una de ellas estaba siendo limpiada en 1.954, alguien intentó soplarla, y en ese mismo momento la electricidad de todo el Alto Egipto falló. En 1.974, limpiándola de nuevo, y no teniendo constancia el personal del Museo, del anterior evento ocurrido 20 años antes, fue soplada de nuevo, y el poder energético se vino abajo, esta vez sólo en la región del Gran Cairo. Ambos incidentes, aparecen reflejados en los documentos archivados en la estación generadora de electricidad, de la caída inexplicable a cero ocurrida en aquel tiempo, y también en los artículos de los periódicos egipcios de aquel día.

La tecnología que se empleó en el Tabernáculo y el Arca de la Alianza, ya existía en Egipto, y en un lugar que se encuentra a la vista de todos, en las tumbas de los faraones, sus santuarios y la pirámide de Gizeh. En el Episodio I, hemos visto el complejo entramado tecnológico que suponía el Tabernáculo para comunicarse con seres de otros mundos, con Dios. Esta sofisticada tecnología la utilizaron los egipcios en sus procesos de momificación. ¿Realmente toda la parafernalia de momificar, crear esos monumentos enormes, todo el oro y materiales empleados, era simplemente para glorificar a un faraón?

Los libros nos dicen que el proceso de momificación, su finalidad, es preservar el cuerpo de la descomposición. Para ello se embalsama el cuerpo y se envuelve en lino y se sella con resina. De esta forma, el cuerpo reposa durante 40 días cubierto de **sal natrón**. Esta sal es muy alcalina, que se mezclaba con las resinas naturales que servían para sellar el cuerpo con las capas de lino. Estas resinas, en cambio, eran muy ácidas. El

contacto entre el cuerpo alcalino y la resina ácida neutraliza la reacción química y aumenta la protección de la propia resina. La sucesión de ataúdes no es tampoco una coincidencia.





1. santuario exterior
2. manto de lino
3. segundo santuario interior
4. tercer santuario interior
5. cuarto santuario interior
6. sarcófago de granito
7. ataúd exterior de madera dorada
8. ataúd medio de madera dorada
9. ataúd interno de oro macizo
10. máscara-casco de oro macizo
11. momia

En esta imagen podemos observar como el entramado de ataúdes era una superposición de unos con otros, como las piezas de una matrioska. ¿Era realmente necesario crear toda esta parafernalia para enterrar a un faraón?

Así que tenemos una momia muy alcalina, acompañado de una gran cantidad de oro, posicionados en el cuerpo en los puntos chakra. **Lo que realmente obtenemos es un circuito electrónico.** Una membrana de resina de lino (intercambiador de iones), en contacto directo con un casco-máscara de oro sólido que está en un contacto directo con el ataúd de oro sólido más interior, que a su vez está en contacto directo con los siguientes dos ataúdes de madera dorada. Este condensador humano estaba contenido en un sarcófago de granito cubierto con una delgada tapa de granito. Este material posee una propiedad altamente piezoeléctrica debido a su composición de cuarzo.

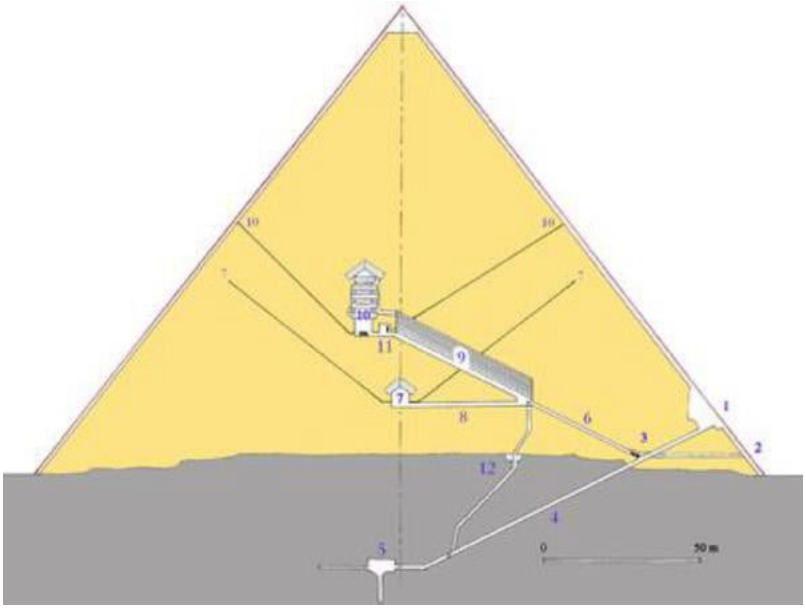
Todos los sarcófagos encontrados en Egipto son cajas de granito, así como las cámaras internas. ¿Por qué motivo? Existe un patrón evidente. Pero si postulamos que el granito y la electricidad estática son parte del rompecabezas, **¿cómo podemos conectar las pirámides, el Arca de la Alianza y la tumba de Tutankamón (o todo el Valle de los Reyes)?**

Egipto está situado sobre fallas sísmicas muy activas y una de ellas se encuentra cerca del Valle de los Reyes. La península del Sinaí se encuentra entre dos fallas principales y se compone principalmente de granito (especialmente el **Monte Sinaí** y alrededores).

Christopher Dunn, en su libro "Tecnología Perdida del Antiguo Egipto", explica cómo la Pirámide de Gizeh, realmente era una planta de energía, basada en la producción de hidrógeno, reconvertido más tarde en ondas de microondas para después lanzarlas al Espacio. Esta pirámide, a su vez, era un sintetizador terrestre, una enorme caja de resonancia.

John Cadman, ingeniero y desarrollador de la Teoría, ha demostrado que la Pirámide de Gizeh actúa como un generador de impulsos y de hidrógeno. Su trabajo demuestra que la cámara subterránea y los pasajes principales que conducen de un sector a otro, actúan como un generador de impulsos. La vibración resultante es capturada en la cámara del Rey, y por los resonadores de la Gran Galería, se transporta el sonido.

El diseño interior de la Gran Pirámide presenta cuatro conductos de aire inclinados. **Dos salen de la Cámara del Rey, y otros dos, de la Cámara inferior de la Reina.**



Los conductos no son rectos. A 65 metros, hay una pequeña estancia que conduce conducto arriba. Nadie ha podido explicar la función de esos conductos. Ni ingenieros, ni arqueólogos, ni arquitectos… nadie. Por los conductos que iban a la Cámara de la Reina, se vertía una solución diluida de **ácido clorhídrico** y, por el otro conducto, una solución de **cloruro de Zinc**. Ambas soluciones, se mezclaban para crear **hidrógeno,** una de las fuentes de energía más potentes del universo (actualmente se utiliza como carburante de los cohetes que se dirigen al espacio).

Es decir, se obtenía la energía de la tierra a través de la Gran Pirámide, para convertirla en energía microondas. Las sustancias químicas pasan por los conductos a la Cámara de la Reina, se mezclan y se obtiene el hidrógeno. Como el hidrógeno es más ligero que el aire, éste fluye a las cámaras superiores, a la Cámara del Rey. La energía de la Tierra hace vibrar toda la pirámide. Las vibraciones son recogidas en la Gran Galería.

La esencia de la Gran Pirámide no está en aquello que vemos, sino que reside en su interior. La Cámara de la Reina mide 5×5 metros de ancho y 6 metros de altura, con una inclinación de 39º y 9 metros. El conducto de la cara sur apunta a la estrella de Sirio (la estrella del Este que guió a los Tres Reyes al pesebre de Jesús). La Cámara del Rey, con un ángulo de 45º apunta a Al Nitak (la estrella más baja del cinturón de Orión).

La altura de la Gran Pirámide es de 146,347 metros, que multiplicado por 2pi, da como resultado una cifra exactamente igual que su base = 919,058 metros. El radio de la Tierra en los polos es igual a la altura de la pirámide en la relación escala 1:43,200, números que representan nuestro código matemático de **precesión**.

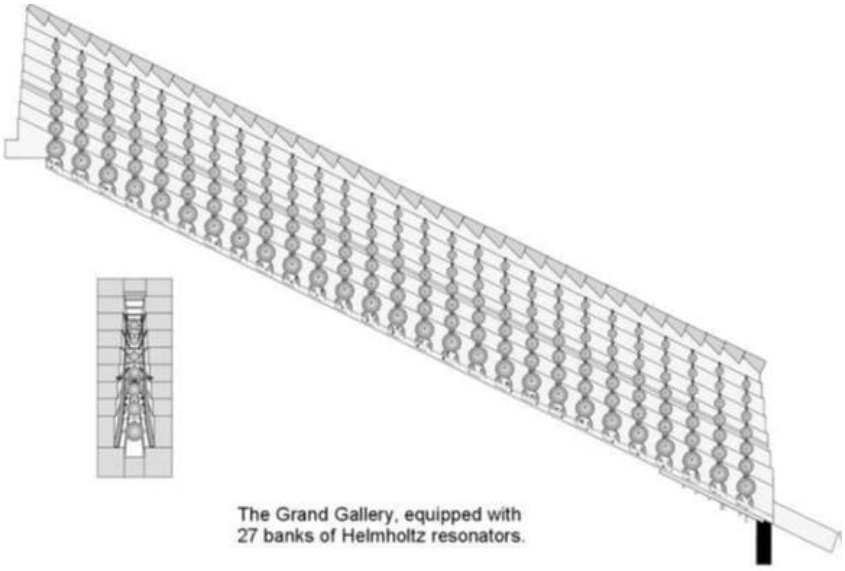
La Cámara del Rey funciona como un instrumento acústico que recoge y amplifica los sonidos. Es decir, la pirámide también es un gran oído (como nuestras actuales antenas que escuchan el universo), un receptor antiguo, un enorme diapasón canalizador de energía, capaz de hacer resonar corrientes de radiofrecuencia u otros anchos de onda aún desconocidos por nosotros.

La geometría de la Gran Pirámide (377 ohmios), es un resonador perfecto, ya que su impedancia coincide con el espacio libre. La **impedancia** es una magnitud que establece la relación (cociente), entre la tensión y la intensidad de corriente. En palabras más comprensibles, la impedancia es la resistencia que opone un

componente pasivo (resistencia, bobina, condensador) al paso de la corriente eléctrica alterna. **377 ohmios es el valor de la impedancia del espacio libre.**

¿Cómo podían tener los egipcios conocimientos tan avanzados en este campo? Si ni siquiera deberían conocerlo!!

La Gran Galería era un **corredor de resonancia**. Hay 27 pares de ranuras a lo largo de toda la galería. En ella, estaban verticalmente encajados los resonadores



The Grand Gallery, equipped with 27 banks of Helmholtz resonators.

Gracias a esas galerías de resonancia, la pirámide expulsaba microondas por uno de los conductos. Una vez puesta en marcha esa central eléctrica, podía estar funcionando durante años, décadas e incluso siglos sin parar, generando microondas. **Era una energía utilizable que se podía almacenar o dirigir al Espacio.**

Nikola Tesla pretendió crear una red eléctrica inalámbrica. Tesla quería construir torres por todo el mundo, para que difundieran la electricidad como una emisora de televisión. Es decir, transmitir la energía por el aire o a través del terreno, sin cableado. **Tesla aprovechaba la conductividad de la tierra o del aire para transportar la corriente eléctrica, de forma limpia y gratuita.**

En el aire, si aplicas suficiente voltaje, se obtiene un arco, al igual que se crea en las bombillas fluorescentes. En la tierra, hay agua, minerales y sales, que también hacen fluir los iones, y como consecuencia, transportan la corriente eléctrica. ¿Era el invento de Tesla, el redescubrimiento de una tecnología más antigua?

Los obeliscos, son torres monolíticas de granito, como una pieza de cristal macizo. Fueron cortados a tamaños específicos y sintonizados como un diapasón. ¿Eran los obeliscos, las torres emisoras de la electricidad, para transportar la electricidad a otros lugares específicos, creando una red eléctrica, al igual que quiso hacer Nikola Tesla?

En 1.936, mientras se realizaban unas excavaciones arqueológicas en la región de Saqqara, en el Templo de Zóser, **B. Walter Emery** descubrió en la tumba del Príncipe Sabu (hijo del faraón Adjuib), un utensilio que los arqueólogos y egiptólogos no logran descifrar. Esta pieza, que actualmente se exhibe en el Museo de El Cairo, es conocida como el **Disco del Príncipe Sabu.**

Su uso como hélice induce a pensar en la utilización del objeto en un medio líquido. Ingenieros de **Lockheed Missile & Space Company**, diseñaron en la década de los 70 un disco igual, que servía para ahorrar energía y almacenarla para propulsión eléctrica. ¿Pará qué necesitaban los egipcios una pieza como esta, si se supone que en esa época nada de esto existía?

El amplificador y el resonador de la Pirámide de Gizeh, estaban realmente hechos de granito, la **energía telúrica** que se crea proviene de la propia pirámide. Los santuarios (como verdaderas cajas de altavoces, pero con la abertura hacia el suelo), eran más pequeños y más pequeños, aumentando la frecuencia. El manto de lino, colocado entre el primer santuario exterior y el segundo santuario con sus adornos de metal, se comportaba y hacían las funciones de un filtro de frecuencia. El **Tabernáculo** estaba cubierto con diez capas de pieles y telas de lino y las cortinas interiores eran también de lino.

Todos los seres del universo generamos un campo de energía. Algunos generan campos energéticos simples y otros generan campos de energía más complejos, capaces de interaccionar de forma inteligente con el campo energético de otros seres. El campo energético de la Tierra es extremadamente complejo, y está formado por varios campos energéticos diferentes. Es decir, la **Energía Telúrica** (la que asciende del subsuelo) es la que corresponde con la energía del cuerpo físico de la Tierra.

De la tierra emana una complejísima radiación constituida, de una parte, por las energías telúricas y electromagnéticas propias del planeta y, de otra, por las energías y radiaciones cósmicas que él refleja o refracta. El sistema de franjas de radiación, consideradas como líneas de fuerza del campo magnético terrestre y llamadas "**Líneas de Hartmann**" en honor a su descubridor, Ernst Hartmann**,** son como paredes invisibles desde la Tierra hasta la ionosfera. Convergen toda una serie de factores distorsionantes, como una mayor ionización, mayor incidencia de radiación cósmica, mayor presencia de radiaciones gamma, mayor afluencia de neutrones desde el interior de la tierra, mayor presencia microondas, etc.

El origen de las Líneas Hartman se atribuye al campo magnético y eléctrico terrestre, (por lo que muchos la consideran como el sistema nervioso de la tierra). Las **Líneas Hartmann o Líneas H** (es una rejilla electromagnética que crea una radiación que se extiende por toda la tierra a la cual se le denomina **Red Global de Radiación**), y las **Líneas Curry** (red de líneas en sentido oblicuo a los puntos cardinales, de mayor tamaño que la red de Líneas Hartmann, orientada diagonalmente con respecto a ésta). Estas líneas, son como paredes invisibles desde la Tierra hasta la ionosfera. Es en estos cruces de energía, donde la radiación es más intensa, más notoria y perjudicial, llamándose "**puntos geopatógenos**".

Las líneas de Hartmann y Curry, son una serie de líneas cuyo recorrido podríamos asimilar a lo que conocemos por **meridianos y paralelos,** que recorren todo el planeta. A través de medidores de campos magnéticos, se puede determinar por donde pasa cada una de esas líneas. **La confluencia de una línea de Hartmann con una línea de Curry, es la confluencia de dos campos magnéticos.**

En Gizeh, existen 4 puntos con una energía superior a 13.500 UB, ésta es una unidad de medida vibracional, y significa **Unidad Bovis.** Para medir el nivel vibracional se creó el **Biómetro de Bovis**. Después de estudiar y analizar a varias personas, Alfred Bovis determinó que el cuerpo está sano cuando vibra en el rango de 6.500 a 8.000 UB, y una persona próxima a la muerte vibra sobre las 1.000 UB. Cada enfermedad y cada virus tienen una frecuencia vibratoria propia. Por ejemplo, el bacilo de Koch, responsable de la tuberculosis, vibra a 5.500 UB.

Para el ser humano existen tres niveles vibracionales:

- Cuerpo Físico. De 0 a 10.000 UB
- Cuerpo Etéreo (aura). De 11.000 a 13.500 UB
- Nivel espiritual. De 13.000 a 19.500 UB

De los 4 puntos de energía superior a 13.500 UB en la meseta de Gizeh, tres correspondían a las pirámides. Éstas, son atravesadas por Líneas Hartmann de 1er, 2º y 3er Orden.

La pirámide del Sol de Teotihuacán, y la pirámide de Kukulcán de Chichén-Itzá, cuentan con un Vórtice Energético de 24.500 UB. **El Arca de la Alianza es capaz de proteger a las personas o territorios por encima del nivel de frecuencia.**

Todos estos conceptos técnicos, tecnológicos y diseños son muy parecidos a los empleados en el Tabernáculo. El parecido entre la tecnología de entierro de Tutankamón y el Arca de la Alianza es evidente. El entramado de las pirámides era necesario para crear su funcionalidad, al igual que el entramado del Tabernáculo era esencial para su finalidad. **Era imposible cargar el Arca a su máxima capacidad sin el patio y el Tabernáculo.**

Los polos del Tabernáculo y del patio eran la energía telúrica o recolectores de vibración que estaban enfocados en el Arca de la Alianza del Lugar del Santísimo. El Arca contenía probablemente 2 capas de cristal de cuarzo como material piezoeléctrico resonante.

Hace algunos años fueron descubiertos y producidos como parte de un proyecto de una Red de Infraestructura Nacional de Nanotecnología financiado por **DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency)**, Agencia del Departamento de Defensa de los EE.UU., responsable del desarrollo de las nuevas tecnologías para su uso por los militares, crearon elementos piezoeléctricos de vibraciones de energía. Su función es almacenar energía a un motor y cuando resuenan producir electricidad. Pero también pueden ser utilizados como sensores inalámbricos, ya que tienen la propiedad de emitir ondas de radio y se comportan también como micrófonos.

En 1.859, el científico alemán **Werner von Siemens**, creador de la Cía. alemana que lleva su nombre, estaba instalando en Egipto, un tendido telegráfico. Cuando terminó, subió a lo alto de la pirámide y alzó su mano en señal de victoria. Al hacerlo, sintió un cosquilleo que recorrió su cuerpo. Esto le motivó para subir nuevamente, esta vez con una botella con cuello de metal y envuelta en papel mojado. Una vez arriba, volvió a alzar la mano sosteniendo la botella, y pudo comprobar que ésta se cargaba de electricidad estática. Cuando soltó la botella, saltaban literalmente chispas.

El Arca de la Alianza es famosa por su poder y descargas de energía. Aquellos que no estuvieran cualificados para tocarla, o incluso mirarla, estaban abocados a la muerte, al dolor y al sufrimiento:

- Δ Uzzah fue afectado por un relámpago de energía ardiente proveniente del Arca cuando alargó la mano para tocarla. En Samuel 6:7 se dice: Y el furor de Jehová se encendió contra Uza, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios.
- Δ En la época donde el Arca se encontraba custodiada en la ciudad de Silo, su primera residencia de larga duración, los israelitas debieron enfrentarse a los filisteos. Los israelitas, temerosos del poder de los filisteos, fueron a Silos en busca del Arca. El día de la batalla, los poderes del Arca no se mostraron, y los israelitas perdieron la guerra. Silo terminó destruido, y el Arca fue capturada por los filisteos, que la llevaron como trofeo de guerra a su capital, Ashdod. Una vez en dicha ciudad, el Arca volvió a mostrar todo su poder derribando sus templos, sus dioses, y causando la muerte de mucha gente. Finalmente, los filisteos decidieron devolver el Arca a los israelitas, que lo trasladaron a **Bet Shemesh**. Los israelitas de Bet Shemesh, al ver llegar el Arca se alegraron y salieron a su encuentro, abrieron el Arca y miraron dentro. Dios castigó a todos los que miraron aquello que les era prohibido ver. Los escritos hablan de la muerte de 50.070 personas.
- Δ Los hijos mayores de **Aarón** (hermano mayor de Moisés), **Nadav y Avihú**, murieron abrasados por el fuego divino, luego de haber transgredido las estrictas leyes del sacerdocio. Los hijos de Aarón murieron cuando, sin permiso, intentaron ofrecer incienso al Arca y un rayo de energía brillante surgió y los consumió.

El Arca es, sin duda, el artefacto más importante y sagrado de los judíos. Gracias a ella, vencieron a infinidad de enemigos, les sirvió como guía a la salida de Egipto camino de la tierra de Israel, les ayudó a superar obstáculos, etc…

Estamos ante un artilugio que va mucho más allá de la física y de la tecnología, de la ciencia que conocemos. La **alquimia**, que tanto fue objeto de estudio por las mayores mentes de la historia, hacía uso de las **energías etéricas** y astrales, para crear reacciones que configuraran la materia a nivel cuántico. La existencia de una energía vital presente en todas partes, con la capacidad de convertirse en energía positiva o negativa, teniendo según esta polaridad efectos buenos o malos sobre los organismos vivos.

Los efectos eléctricos del Arca, podrían perfectamente ser efectos secundarios de procesos etéricos. El Arca, cuando era transportada, era envuelta completamente en un material aislante, y absolutamente nadie de quienes la transportaban, podían tocar ni mirar directamente. Cuando acampaban, el Arca era custodiada dentro del Tabernáculo.

El Tabernáculo, realmente era un entramado diseñado para contener y rodear de forma segura el Arca. La primera tienda alrededor del Arca estaba hecha de fibra de lino, la segunda de pelo de cabra tejido, la tercera de pieles secas de animales. Esta gran amalgama de capas superpuestas servía de protección para el Arca. **Esta protección solamente sería necesaria si el Arca estuviera emitiendo un fuerte campo de energía.**

La elección de estos materiales no es casual. La fibra de lino posee una estructura cristalina espiral. Las hebras de pelo y la lana son excelentes atenuadores o reflectores de ondas gravitacionales. Además, la lana posee la cualidad de disminuir la intensidad de la energía etérica. El oro, la plata y el cobre fueron los únicos metales empleados para construir el Arca y el Tabernáculo. Estos metales son no-magnéticos. El hierro fue estrictamente prohibido, el cual, sí que posee enorme cualidades magnéticas. Por algún motivo, los materiales ferromagnéticos interferían en el funcionamiento del Arca.

De todo el poder que tenía el Arca, me llama poderosamente la atención lo selectiva en la forma en que actuaba y sobre quién o quienes lo hacía. Realmente para que no fueras víctima de su ira, debías ser considerado una persona con una elevada espiritualidad, lo cual significaba una integridad etérica y astral. **Sólo aquellos con el más elevado entrenamiento espiritual podían acceder a la cámara interna en donde estaba**

localizada el Arca. Aquellos que desobedecían las órdenes encomendadas o eran espiritualmente impuros, eran mortalmente afectados o se les hacía enfermar. Sólo los sacerdotes levitas podían manipular el Arca sin ser dañados.

El Arca de la Alianza no era simplemente un artefacto de alto voltaje, sino un aparato demiurgo que traducía las cualidades astrales y espirituales en manifestaciones físicas.

El Rey David, decidió trasladar el Arca a Jerusalén, donde fue depositada en una pequeña tienda, a modo de Santuario, construida por él mismo. Años más tarde, su hijo Salomón, construiría el **Templo de Jerusalén**, el **Templo de Salomón**, para custodiar y salvaguardar el Arca de la Alianza. Sería allí, donde se perdería su pista para siempre.

El autor

Este trabajo nos ha sido remitido por un hermano que desea permanecer en el anonimato. El articulo viene sin firmar y dicho hermano manifiesta desconocer el nombre del autor.

Si algún hermano conoce el nombre del autor nos lo puede comunicar para darle el justo reconocimiento desde estas páginas.

Inteligencia artificial y libre albedrío

Un desafío al humanismo masónico

Por el Q.·. H.·. Luis Fernando Martinez

Una inquietud que resuena cada vez más en el mundo profano, y que, sin embargo, no puede dejarnos indiferentes en la orden: el avance vertiginoso de la Inteligencia Artificial (IA) y su influencia sobre el Libre Albedrío humano.

No me refiero solamente a las tecnologías que automatizan tareas, sino a aquellas que ya comienzan a imitar el juicio, la creatividad y la toma de decisiones que creíamos exclusivamente humanas. Estamos ante un umbral nuevo, donde el hombre ya no es sólo el constructor de herramientas, sino que empieza a convivir con entidades que toman decisiones en su nombre, que le proponen caminos, que lo predicen y lo moldean.

En este contexto, se hace urgente preguntarnos:

¿Somos aun verdaderamente libres? ¿No estamos cediendo, poco a poco, ese sagrado don del discernimiento a sistemas que no poseen ni alma, ni conciencia, ni ética?

La Masonería, desde sus más antiguos landmarks[1], se asienta sobre la idea de la **libertad interior**. Esa libertad que no depende de la política ni del mercado, sino de la capacidad del individuo de actuar conforme a su conciencia. La Iniciación no es otra cosa que el despertar de esa conciencia, el paso de las tinieblas de la ignorancia a la luz del conocimiento. Y esa luz sólo puede ser encendida por la voluntad libre del Iniciado.

¿Qué ocurre, entonces, cuando nuestras decisiones empiezan a ser influenciadas, calculadas o sugeridas por una lógica artificial, invisible y ajena a la experiencia iniciática? ¿Qué ocurre cuando aceptamos, sin cuestionamiento, las recomendaciones de un algoritmo como si fueran oráculos modernos?

La respuesta no es el rechazo a la tecnología. El espíritu masónico nunca ha sido enemigo del progreso. Recordemos que la Escuadra y el Compás fueron también, en su tiempo, herramientas de innovación. Pero sí debemos ser **vigilantes y responsables**. Porque allí donde la libertad es sustituida por la comodidad, donde el juicio es reemplazado por la delegación ciega, allí comienza la verdadera oscuridad.

La Inteligencia Artificial, si no es acompañada por una profunda reflexión ética, puede convertirse en un espejo negro: uno que no refleja nuestra esencia, sino que la distorsiona. Un espejo que responde, pero no pregunta; que calcula, pero no siente; que sugiere, pero no eleva. El Masón debe preguntarse entonces:¿Estoy usando esta herramienta con conciencia, o me estoy dejando usar por ella?

¿Estoy cultivando mi piedra bruta o la estoy sustituyendo por una réplica digital de mí mismo?¿Estoy desarrollando el arte del pensamiento propio o estoy entregando mi juicio a una entidad sin rostro?

[1] **Nota de Retales de Masoneria:** En masonería, los “landmarks” o linderos son principios y reglas consideradas inmutables que rigen la institución y determinan su naturaleza. Estos principios, supuestamente establecidos desde tiempos antiguos, se consideran inviolables. Los landmarks se refieren a prácticas, costumbres, leyes y usos de la masonería, y su aceptación es fundamental para la regularidad de una logia masónica, según la Gran Logia Unida de Inglaterra.

Queridos Hermanos, vivimos una época que demanda de nosotros más que silencio ritual: exige **presencia, discernimiento y acción**. Si la Masonería ha de seguir siendo una escuela de hombres libres, debemos preservar y enseñar el valor del Libre Albedrío como bien sagrado e inalienable.

Y esto no es tarea sencilla, porque el masón trabaja contra la piedra de su propio ego, de sus pasiones, y ahora también contra la seducción de un mundo digital que lo invita a abandonar la incomodidad del pensamiento crítico por la promesa de una solución instantánea.

Más que nunca, debemos recordar que el templo no se construye con respuestas automáticas, sino con preguntas profundas. Que la Luz no se obtiene por algoritmos, sino por el trabajo interior. Que la Libertad no es un estado, sino una conquista cotidiana, es por eso que insto a que no bajemos la guardia, a que no cedamos la construcción del templo interior a ninguna inteligencia ajena. A que sigamos promoviendo el diálogo reflexivo, el estudio simbólico y la acción ética, también en el mundo profano.

Que en nuestros talleres se hable de estos temas. Que se reflexione sobre la ética del presente y del futuro. Que la masonería no se encierre en el silencio del ritual, sino que sea una voz clara en el mundo, recordando a la humanidad que no hay inteligencia que reemplace a la conciencia, ni progreso que valga si anula la libertad.

Porque si renunciamos al Libre Albedrío, dejamos de ser hombres libres, y si dejamos de ser hombres libres, ¿cómo podríamos llamarnos masones?

El autor

Luis Fernando Martinez
Asunción, Paraguay

Ingeniero informático y Docente Universitario – Master en Big Data e Inteligencia de Negocios

Iniciado en la ARLS Reunión Americana No. 141 – Gran Logia Simbólica del Paraguay

Retales

Universal

O lado esotérico da maçonaria
4 de 23

Pelo V.·. I.·. Alfredo Roberto Netto

Não poderíamos estar mais gratos ao Irmão Alfredo por sua deferência em nos permitir publicar seu excelente trabalho nesta humilde revista. Confiamos que os leitores apreciarão seu trabalho e, se você quiser obter o livro em papel (ou qualquer um dos já publicados pelo irmão), poderá fazê-lo entrando em contato com o irmão via whatsapp (telf: 55 11 99686-7324)

IV - A encarnação

A relação que existe entre todas as almas e a Grande-Alma
é a base científica da crença na Fraternidade.
Portanto: "Fraternidade é uma realidade da Natureza, não um ideal"

Depois de vencidas todas as etapas evolutivas e estando Espírito independente e "Consciente", passa, lentamente, a assumir a gerência de seu próprio destino, ainda que sob a assistência de outras entidades espirituais que auxiliam o Pai em Sua obra.

Quando ainda iniciante no uso da Razão, e incapaz de planejar plenamente suas existências materiais futura por falta de experiências e amadurecimento, o Espírito ou Mônada é conduzida a um ciclo de reencarnações, necessárias à sua evolução, dentro de um processo natural e automático, muitas vezes sem absoluto conhecimento do que lhe ocorre.

Ela é, de fato, uma "centelha" do Fogo Criador, e possui, portanto, em si as mais maravilhosas possibilidades divinas, embora, até o momento, sejam apenas germes que precisam se desenvolver. E é na vida física que estes germes encontram maior possibilidade de desenvolvimento.

A humanidade faz parte de um gigantesco movimento de Vida Divina em direção à matéria. Há muito tempo atrás, passamos pelo nível mais inferior da curva descendente e ascendemos ao outro lado da curva, no nível humano. Devemos subir mais e mais para os níveis dos anjos, dos grandes Espíritos, níveis, por enquanto, além de nosso alcance. (C. Leadbeater – "A Gnose Cristã" – capítulo quinto: O Método do Progresso Humano)

Seres de adiantada evolução acompanham e assessoram seus irmãos mais novos, conduzindo-os às diferentes etapas, ou vidas físicas, onde deverão passar por planejado processo de despertamento de suas potencialidades.

"Descida" do Espírito à Alma - Como já demonstrado no estudo dos diferentes Planos Espirituais, a Mônada reside no Plano de Sua criação, o Monádico ou Anupadaka, muito além do alcance de nossa consciência, mas necessita imergir ou "descer" ao Plano Físico para a aquisição das experiências de que carece.

À semelhança do Criador, traz em si, a tríplice expressão das Energias Divinas: da "Vontade", do "Amor e Sabedoria" e da "Inteligência Ativa".

E será por esta tríplice expressão que irá se manifestar no Plano imediatamente inferior ao da sua criação, o Plano do Poder ou Átmico, também conhecido como Espiritual.

Em movimento ainda mais descendente, e restringindo-se progressivamente, ultrapassa o Plano da Sabedoria ou Budico, também conhecido como Intuicional, até alcançar o Plano Mental ou Causal, também conhecido como Manásico, onde irá constituir o que chamamos de Alma ou Ego no Homem.

E é a Alma, esta pequena parcela do Espírito, que transita de corpo em corpo em diferentes encarnações, mantendo-se sempre no mesmo Plano, este bem inferior ao do Monádico, mas muito superior ao Físico.

Da Alma ao Corpo Físico – Pela sua própria origem, a Alma traz em si, também a tríplice manifestação do Espírito.

Para "assumir" um Corpo Físico, ele necessita antes, formar o Corpo Mental, comumente denominado de "Mente", e também o Corpo Astral, através do qual as emoções deverão funcionar. Antes, porém, da formação do Corpo Físico, há a interferência de um novo elemento na constituição do Corpo Etérico, correspondente ao Físico a se formar.

Deverá existir a intervenção de uma entidade superior, esotericamente denominado de "Elemental", que deverá auxiliar o Espírito reencarnante a compor seu Corpo Etérico, o modelo vibratório sobre o qual deverão se compor todas as células do futuro Corpo Físico, segundo o modelo fornecido pelos "Senhores do Karma".

Assim, a moldagem do Corpo Físico é executada por uma autoridade superior à sua; o corpo deve acatar as condições de raça, família e ambientes exigidas por seu passado [o grifo é nosso]. *Essa ação limitadora do Karma necessita de um veículo que seja uma expressão parcial da consciência atuante – parcial não apenas devido à emissão de energia a partir da rusticidade do próprio material, mas também às limitações externas mencionadas. Grande parte de sua consciência, ainda que pronta a exprimir-se no Plano Físico, deve assim ser excluída; apenas uma porção mínima aparecerá no Plano Físico como consciência vigil.* (Annie Besant – "Um Estudo Sobre a Consciência – Uma contribuição à Psicologia" – capítulo XI – A Mônada em Ação)

Somente após assumir os veículos intermediários, Mental, Astral, e o Etérico devidamente adequado à "Lei de Causa ou Efeito" ou "Lei do Karma", poderá a Alma iniciar a formação do futuro Corpo Físico e nascer no mundo físico.

André Luis, sob a óptica espírita, em "Evolução em Dois Mundos" (capítulo 19 – Alma e Reencarnação), informa que *Institutos de escultura anatômica funcionam, por isso, no Plano Espiritual, brunindo formas diversas, de modo a orientar os mapas ou prefigurações do serviço que aos reencarnantes competirá, mais tarde, atender.*

Corpos, membros, órgãos, fibras e células são aí esboçados, antes que se definam os primórdios da rematerialização terrestre, porque, nestes casos, em que a Alma oscila entre méritos e deméritos a reencarnação permanece sob os auspícios de autoridades e servidores da Justiça Espiritual que administra os recursos a cada aprendiz da sublimação, de acordo com as obras edificantes que lhes constem do currículo da existência.

Quando encarnado, Três Forças principais fluem pelos Sete Chakras, ou Centros de Força, do Corpo Etérico ao Físico, sustentando-o em seu "tempo" de vida.

Desse modo, a Alma enclausurada, durante a encarnação, reflete-se temporariamente em seus veículos inferiores que, juntos, constituem a "Personalidade" do Homem.

Em resumo, a Alma, ou Ego, é uma expressão parcial do Espírito, ou Mônada, em planos inferiores, formada a fim de que possa entrar na evolução e retornar ao Espírito com qualidades desenvolvidas pela experiência. Ela por sua vez, desloca para baixo uma parte de si, em planos ainda mais inferiores, com o mesmo propósito, constituindo o que se denomina de Personalidade.

Assim como a Alma é uma expressão imperfeita do Espírito, também a Personalidade é uma expressão imperfeita da Alma, de tal sorte que, uma pessoa que conhecemos é, na verdade, apenas um fragmento de um fragmento.

A Energia Divina – Além de "criados" por Deus, somos sustentados por Ele em nossa evolução, por diversas Forças ou formas de Energias, todas oriundas de um ou outro de Seus Três Aspectos: Vontade, Amor e Sabedoria e Inteligência Ativa.

As diferentes formas destas Forças – Luz, Calor, Eletricidade, além de outras energias já desenvolvidas pela Ciência, parecem ser variantes, que sob determinadas condições, podem ser transformadas umas nas outras. É o "Fluído Cósmico Universal" de Allan Kardec.

A chamada "Força da Vida" surge na Segunda Efusão, ou ação da Energia do Amor e Sabedoria, que ultrapassando o Plano Budico, desdobra-se como o princípio Crístico que gradualmente se desdobra dentro da Alma do Homem.

Outra Força distinta é a da Kundalini, ou Fogo Serpentino, emanante da Primeira Efusão, ou ação da Energia da Inteligência Ativa, que vitalizou a matéria e agora se encontra em seu caminho de volta, com importante papel na evolução de todos os Corpos de todas as criaturas vivas.

Uma terceira Força é a "Prânica", uma expressão do Primeiro Aspecto de Deus, ou da Vontade, que jorra do Sol sob a forma de Prana, nas diferentes modalidades já estudadas. A Vitalidade em si não é "vida", mas extremamente necessária para a manutenção da vida em uma forma física, com sua absorção pelo Chakra Esplênico.

Padrão Vibratório X Evolução – Tudo no Universo é vibração. Ondas vibratórias com espectros diferentes, ou diferentes faixas de vibração. A Luz é uma vibração com determinada faixa de onda, assim como o Som, ou mesmo a própria Matéria. O próprio Pensamento é uma vibração.

Há uma extensa gama de vibrações que se estende ao infinito, e é dentro de frequências vibratórias que todos os tipos de Matéria existem. Quando o Criador se manifestou e deu origem ao primeiro Plano, com ele surgiu a primeira manifestação vibratória, porém, em uma frequência de onda, para nós, ainda inconcebível.

À medida que os Planos foram se "materializando" de uma forma mais grosseira, surgiram outras diferentes frequências de ondas vibratórias, agora mais lentas e mais longas.

Convém lembrar que os Sete Planos se interpenetram e que a "Consciência" significa o poder de resposta às vibrações de cada Plano. Um homem pode estar cônscio no Plano Físico porque seu corpo foi organizado para receber e transmitir as vibrações daquele plano, mas mostra-se inteiramente inconsciente aos demais, embora suas vibrações o toquem, porquanto ainda não organizou convenientemente seus Corpos superiores para este intercambio vibratório.

Como a Alma "não desenvolvida" não consegue responder completamente às vibrações mais elevadas, ela só se apercebe de uma pequena parte delas, normalmente restritas ao seu Plano de desenvolvimento. Contudo, deverá aprender a responder às mais elevadas e o processo de que se utiliza, é nascer em um corpo Físico, onde deverá aprender e desenvolver certas qualidades dentro de si.

Após breve período de tempo encarnado, retorna à vida espiritual, carregando consigo as experiências adquiridas e, após determinado período de "descanso", retorna a um novo casulo de carne. Cada vida física produz certos resultados em função dos embates ocorridos, que são transmutados em faculdades e poderes durante o tempo intermediário entre a morte de um homem e sua próxima reencarnação, aumentando seu poder vibratório, ou de percepção vibratória.

À medida que evolui, vida após vida, torna-se, progressivamente, apta a responder a vibrações mais numerosas e elevadas, até alcançar o padrão vibratório de sua própria morada – o Plano Monádico – plenamente desperta e completamente responsiva a toda gama de vibrações dos diferentes planos.

É nesse processo que se desenvolve o Pensamento do Espírito. *Nos fundamentos da Criação vibra o Pensamento imensurável do Criador e sobre este plasma divino vibra o pensamento mensurável da criatura, a constituir-se no vasto oceano de força mental em que os poderes do Espírito se manifestam. (...)*

(...) da matéria mental dos seres criados, estudamos o pensamento de cada um deles, a se graduarem nos mais diversos tipos de onda, desde os raios super-ultracurtos, em que se exprimem as legiões angélicas, através de processos ainda incessíveis à nossa observação, passando pelas oscilações curtas, médias e longas em que se exterioriza a mente humana, até as ondas fragmentárias dos animais, cuja vida psíquica, ainda em germe, somente arroja de si determinados pensamentos ou raios descontínuos. (...) (André Luis – Mecanismos da Mediunidade – capítulo IV – Matéria Mental)

É assim que se processa a "Evolução" do Espírito através da Reencarnação.

Lei de "Causa e Efeito", uma Lei "Justa e Perfeita": Interessante proposta encontra-se nas escrituras esotéricas quanto à Lei de "Causa e Efeito" ou "Lei do Karma".

Em Gálatas 6:7, encontramos *"de Deus não se zomba"* e que *"o que o Homem semear, isso também colherá"*. Os textos esotérico-indianos fazem referência à existência de quatro Grandes Seres, denominados de os "Quatro Devarajas" ou "Reis-Anjos", mencionados como os "Quatro Regentes da Terra" ou "Regentes dos Quatro Cantos do Globo", os pontos cardeais. Alusão a eles são feitas pelo profeta Ezequiel e por João Evangelista, descritos como "Quatro Rodas de Fogo Vivo" repletas de olhos por dentro, ou ainda como as "Quatro Criaturas ao redor do trono de Deus".

Como se trata de assunto complexo e pouco usual optou-se pela transcrição de um texto de C. Leadbeater do livro "A Gnose Cristã", onde aborda o tema com maestria, evitando-se, desta forma, qualquer erro de interpretação.

Afirma o autor, que toda a nossa evolução é um estupendo problema matemático, uma vasta equação a se resolver. *(...) Nesta gigantesca soma, cada homem é um pequeno cálculo subsidiário, uma parte diminuta, mas necessária desse todo inconcebível, um único item nessa conta celeste colossal – infinitesimal em si mesmo e, no entanto, indispensável á balança e à simetria desse tremendo total – e, portanto, a ser tratado com o maior carinho e respeito, e trabalhado com meticulosa exatidão.*

Sem dúvida, essa é uma visão um tanto mecânica, mas devemos observar que a Lei do Karma é uma das grandes Leis da Natureza, que funciona assim, mecanicamente, e que existe uma estreita analogia entre ela e a ideia da matemática. Quando o Uno se tornou muitos, quando o Logos [o Criador] *derrama-se sobre a Matéria, pode-se dizer que Ele exprime este prodigioso problema. Na verdade, Ele produz um número quase infinito de colocações separadas que espalha em quantidades crescentes, conforme o Universo avança; e todas elas influenciam-se mutuamente, tomam emprestados fatores umas das outras, agem e reagem entre si mesmas, criando complexidades cada vez maiores, até que todas as combinações e permutas possíveis tenham sido feitas, até o atingimento da mais completa expressão. Esta é a Senda da Exteriorização (Pravritti Marga).*

Quando ela [a Senda] *tiver sido trilhada e seus resultados plenamente atingidos, começa então a Senda de Retorno (Nivritti Marga) – o processo de simplificação e solução. Cada uma das equações menores se autorregula e se auto anula; uma a uma, estas são resgatadas à medida que o Homem alcança o Adeptado, até que, finalmente, 'tudo' seja retirado; o grande esforço chega ao fim, o Trabalho Oculto é realizado, e nada é deixado nos Planos Inferiores.*

É, portanto, dentro de um princípio matemático, preciso e infalível, onde todos nossos pensamentos, palavras e ações são computadas e valorizadas numericamente, e anexados, no Tempo e Espaço, ao "todo" da Obra Divina. Não pode haver números negativos, e a positividade significa progresso. Em números negativos, ações são necessárias para que desapareçam e, desta forma, somos conduzidos a experiências onde a negatividade deve se extinguir.

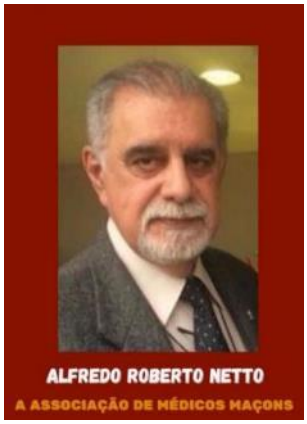
Ao findar uma vida, os Regentes analisam a pontuação alcançada em relação a outras contas que rodeiam o Ser em questão; dos resultados desta análise decidem o tipo de Corpo Físico que necessita, ou merece, e a quantidade de Karma que poderá resolver na existência vindoura.

O desenho do futuro corpo é projetado em uma forma-pensamento, dentro do qual, como que em um molde, será derramada a matéria do Corpo Etérico [a base sobre a qual será formado o novo Corpo Físico]; *o Karma prescrito apresenta-se como um problema matemático a ser solucionado pela legião de agentes dos Lipikas* [os Quatro Regentes] *nos diversos Planos, que têm de encontrar métodos adequados para sua aplicação. A cada nascimento avança-se um pouco em direção à resolução do problema maior, e alguns de seus fatores são solucionados, mas, nesse processo, novo Karma é necessariamente gerado, e certos fatores novos são agregados, os quais, por sua vez, precisarão ser resolvidos ou ajustados.* (ibidem)

É aqui, nesse mecanismo, que os processos Kármicos encontram sua origem.

Próximo número: V - Centros de Forças ou Chacras

O autor



Nasceu em 30 de dezembro de 1951

Iniciado na Maçonaria em 2 de março de 2004 e, atualmente, detém o 33º grau da REAA.

Profissional:

- Médico
- Título de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia
- Mestre em Ginecologia
- Doutorando em Ginecologia;
- Foi Professor Voluntário da Cadeira de Obstetrícia da Faculdade de Medicina do ABC (Sto. André/São Paulo/Brasil) do ano 2012 ata o 2022

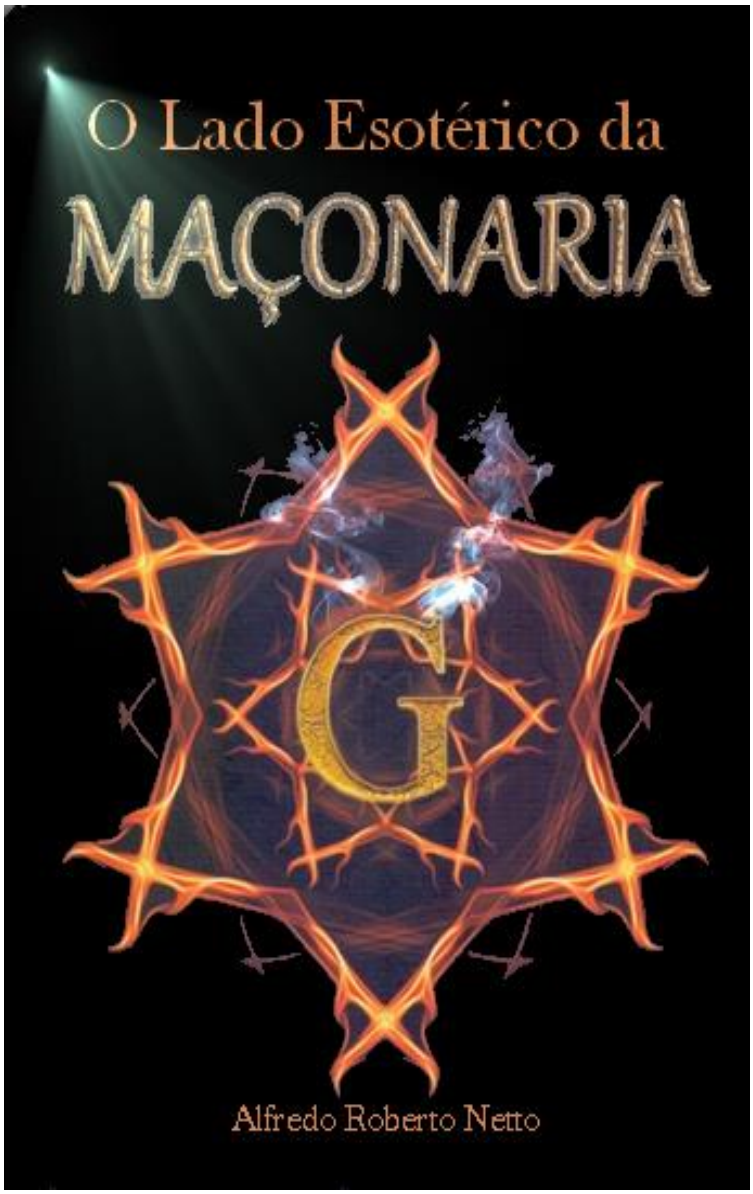
- Título de Especialista em PTGI – Patologia do Trato Inferior Feminino
- Título de Especialista em Medicina Legal

Maçônico:

- Obreiro da ARLS Amenhotep IV
- Membro fundador da AMEM – Associação de Médicos Maçons (2.012)
- Atual Presidente da AMEM – Associação de Médicos Maçons

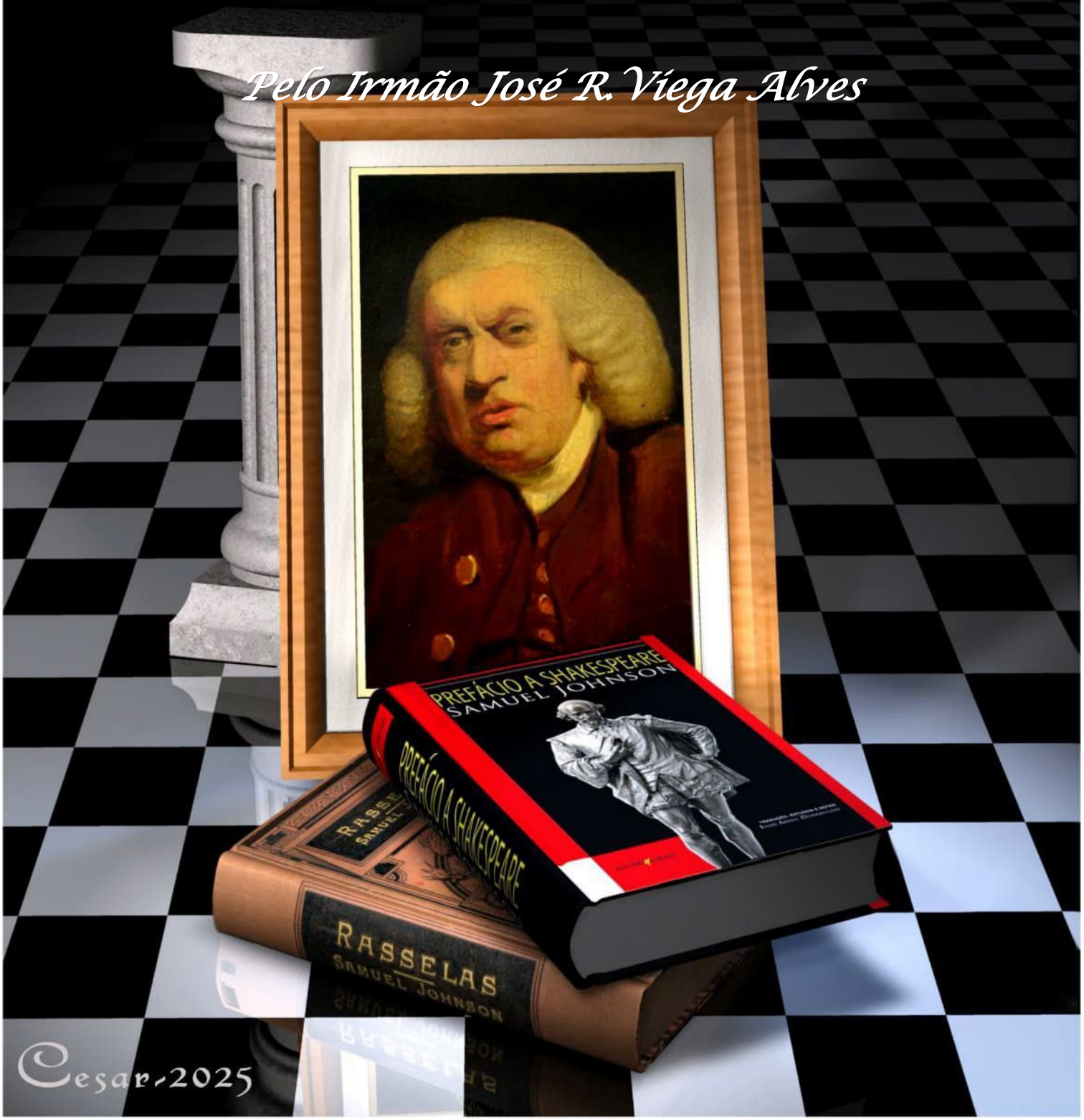
Livros publicados:

1. Um Estudo sobre a Fisiologia da Alma;
2. Em busca da libertação;
3. Viver entre Duas Vidas;
4. O Passe à Luz do Espiritismo;
5. O Lado Esotérico da Maçonaria;
6. A Doutrina Espiritualista de Caxinguelê.

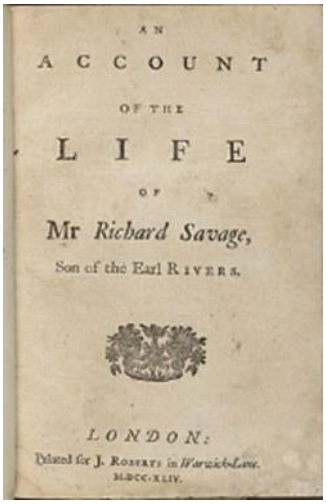


Escritores famosos do Reino Unido e que também eram maçons (XXVIII)
Samuel Johnson (II)

Pelo Irmão José R. Viega Alves



Samuel Johnson e a biografia do seu amigo e poeta Richard Savage [1]


AN
ACCOUNT
OF THE
LIFE
OF
Mr *Richard Savage*,
Son of the Earl RIVERS.
LONDON:

Ainda durante aquela década, mais precisamente no ano de 1744, Johnson publicou *Um Relato da Vida do Sr . Richard Savage, Filho do Conde Rivers* (*An Account of the Life of Mr Richard Savage)*, considerada uma das melhores biografias curtas em inglês.

O poeta Richard Savage foi um amigo e companheiro de Johnson. Eles se conheceram logo depois da chegada de Johnson a Londres, num momento em que ambos estavam buscando construir suas carreiras literárias.

Savage teve uma vida bastante tumultuada, desde um nascimento ilegítimo, o que fez com que por várias vezes tentasse obter o reconhecimento de sua mãe.

Certa vez, Savage foi preso por ter escrito versos considerados "politicamente incorretos", e foi acusado de traição. Ele identificou-se na ocasião como "*Sr. Savage, filho natural do falecido Conde Rivers*", e pelo resto de sua vida, se descreveu assim.

No ano de 1727, Savage chegou a ser julgado pelo assassinato de um tal James Sinclair numa briga de taverna, mas acabou sendo absolvido.

Savage era possuidor de um caráter complexo, e era tido como imprudente e briguento. Quanto à literatura que ele produziu, havia obras poéticas e teatrais. Entre seus poemas, o que alcançou maior destaque foi *O Andarilho*.

Na verdade, a sua fama contínua deveu-se à biografia escrita por seu amigo Samuel Johnson, uma biografia que foi considerada bastante compassiva.

Savage morreu em 1743 numa prisão no País de Gales quando estava preso por não pagar uma dívida de oito libras

O "Dicionário da Língua Inglesa"

No ano de 1746, Johnson escreveu *The Plan of a Dictionary of the English Language; Adressed to the Right Honourable Philip Dormer, Earl of Chesterfield* (O Plano de um Dicionário da Língua Inglesa; Endereçado ao Honorável Philip Dormer, Conde de Chesterfield), e assinou um contrato para *A Dictionary of the English Language* (Um Dicionário da Língua Inglesa).

Um Dicionário da Língua Inglesa, às vezes tem sido publicado com o título de *Dicionário de Johnson*, é tido como um dos dicionários mais influentes da história da língua inglesa. A primeira publicação ocorreu no ano de 1755, sendo que, Johnson levou sete anos para concluí-lo.

A título de curiosidade: a primeira edição do dicionário continha uma lista de 42.773 palavras. Johnson conseguiu inovar bastante em seu dicionário, pois, ilustrou o significado de suas palavras através de citações literárias, onde os autores mais citados foram Shakespeare, Milton e Dryden. Também, contrariando a maioria

[1] **Richard Savage**: (1696-1743) Poeta e satirista inglês. Foi amigo de Samuel Johnson, e este último o biografou no livro intitulado *Um Relato da Vida do Sr. Richard Savage*. Savage publicou em 1717, *"A Convocação"*, um poema que versava sobre uma disputa religiosa conhecida como a controvérsia de Bango. Em 1718, *"Amor em um Véu* (publicado em 1719), uma comédia adaptada do espanhol de Caldereón de la Barca, foi encenada em Drury Lane. Em 1723, sua tragédia neoclássica *Sir Thomas Overbury* também foi encenada. Seu poema mais notável, *The Wanderer* (O Andarilho) foi publicado em 1729, assim como sua sátira em prosa Grub Street, An Author To Be Let (Um Autor Para Ser Deixado). (fonte: enciclopédia britânica)

dos lexicógrafos modernos, introduziu o humor e até um certo preconceito em algumas definições. Citemos dois exemplos:

> *"**Lexicógrafo:** um escritor de dicionários; um trabalhador inofensivo que se ocupa em rastrear o original e detalhar o significado das palavras"*

> *"**Aveia:** um grão que na Inglaterra é geralmente dado aos cavalos, mas na Escócia sustenta o povo"*

Johnson demonstrou em seu dicionário uma meticulosidade, que, até então, não tinha sido vista, e isso não somente no que se refere às "ilustrações", mas, também às definições.

A verdade é que até a conclusão do *Oxford English Dictionary*, o que veio a acontecer somente 173 anos depois, o Dicionário de Johnson era considerado o melhor e mais importante já feito até então.

Um poema, uma peça teatral e vários prólogos

No início do ano de 1749, Johnson publicou *The Vanity of Human Wishes* (A Vaidade dos Desejos Humanos), um poema que foi alvo de grande admiração, pois, superou qualquer poema que ele tivesse escrito até então. Conciso, com uma mensagem poderosa sobre a busca do ser humano pela felicidade e pela grandeza, fica evidente as influências provindas do *tudo é vaidade* do Eclesiastes, um dos livros do Antigo Testamento.

E foi nesse ano também, que estreou sua peça teatral *Irene,* onde David Garrick (Vide no Cap. XVII, a nota de número 6) era o produtor, além de um dos seus atores principais. A peça, contou com outros atores de peso da época, os figurinos eram caros e permaneceu em cartaz durante nove noites. A peça que era do gênero tragédia não é considerada das mais atraentes entre os trabalhos de Johnson. No contexto esse do teatro, ainda nessa época, Johnson costumava escrever prólogos, inclusive, um deles foi escrito para a farsa *Lethe* de seu amigo e ator Garrick.

Escrevendo para os periódicos

The Rambler[2]

Durante os anos de 1750 a 1752, Johnson publicou 204 ensaios no periódico *The Rambler,* período esse que ele considerou como o de sua maior realização. Ele alcançou uma certa notoriedade com esses escritos, pois, mesmo que num primeiro momento, as vendas não ultrapassassem mais de 500 cópias a cada edição, esses ensaios foram largamente reimpressos nos jornais provinciais, vendendo bastante em suas edições posteriores.

Um grande elogio veio de parte da sua esposa Elisabeth que acompanhava e admirava muito os seus ensaios para o *Rambler,* ela que, mesmo morando longe dele nos últimos anos de sua vida, fez questão de dizer-lhe:

> *"Eu tinha uma ótima impressão sobre você antes disso; mas não imaginei que você pudesse ter escrito algo igual a isso."*

Elizabeth faleceu no dia 17 de março de 1752, três dias após a publicação do último número do *Rambler*.

[2] **The Rambler**: Periódico britânico que era publicado às terças e sábados pelo editor John Payne, onde de um total de 208 ensaios que foram publicados, somente quatro não foram da autoria de Samuel Johnson. Os assuntos giravam em torno da moralidade, literatura, sociedade, política e religião, sendo que, a crítica, assim como a instrução ali contida sobre esses temas faziam parte do projeto do Johnson moralista e convicto de que, por meio dos seus ensaios, estava contribuindo para a formação de uma sociedade melhor, um mundo melhor

The Adventurer[3]

A partir do mês de março de 1753, Johnson passou a colaborar com o periódico *The Adventurer*, pertencente ao seu amigo John Hawkesworth. Johnson chegou a escrever 29 ensaios para o *The Adventurer,* e uma situação curiosa que aconteceu durante o tempo em que escreveu para esse periódico foi a seguinte: Johnson tinha um amigo muito querido de nome Richard Bathurst, tanto que, havia dado para este último seus ensaios escritos para publicação no *The Adventurer*. Johnson deu uma abrandada proposital em seu estilo para não ser reconhecido e depois de repassá-los ao amigo orientou-lhe para vende-los, assumindo a partir daí como se fossem da sua autoria.

James Boswell, biógrafo de Johnson, sob a autoridade da Sra. Anna Williams, poetisa galesa que era muito próxima a Johnson registrou a seguinte versão para o episódio que foi citado acima: Johnson teria ditado os ensaios assinando-os com um "T" e os repassado para Bathurst, o qual os escreveu e depois vendeu-os por dois guinéus cada um para seu benefício próprio. Johnson, posteriormente, não os reconheceu, porém, sorriu quando lhe foi perguntado se era o autor daqueles ensaios.

The Literary Magazine

Johnson também escreveu para o *The Literary Magazine* que também era chamada de *Universal Review,* a partir do ano de 1756. Na revista ele publicou artigos, sátiras e críticas literárias. Dentre as suas sátiras e críticas, se destacam as relacionadas à política da Inglaterra durante *A Guerra dos Sete Anos* (1756-1763).

Ainda, no *The Literary Magazine*, Johnson publicou uma biografia do rei prussiano, além de ter exercido a crítica literária quando das suas resenhas de livros. Aliás no tocante a esse último aspecto é importante de se considerar que naquela época a crítica literária recém dava seus primeiros passos, e uma prova da sua capacidade no terreno da crítica literária é aquela que havia feito de uma forma severa e sarcástica a respeito da obra de autoria do escritor **Soame Jenyns**[4] intitulada *Uma Investigação Livre Sobre a Natureza e a Origem do Mal*. Johnson reprovou o livro definindo-o como uma tentativa superficial de dar explicação para uma das mais difíceis questões de ordem moral. Jenyns que era uma pessoa gentil e amável ficou muito irritado em razão da crítica feita por Johnson.

Tanto que, quando da morte de Johnson ele se vingou: escreveu na ocasião um epitáfio bastante sarcástico.

The Universal Chronicle

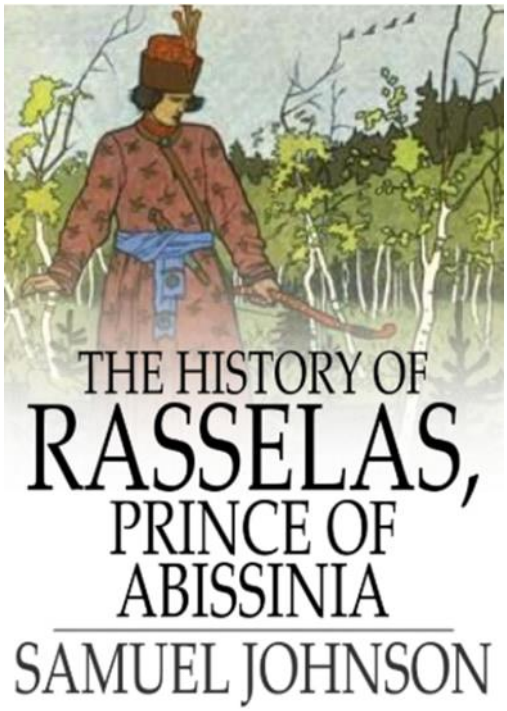
Entre os anos de 1758 e 1760, no jornal semanal *The Universal Chronicle*, Johnson publica *The Idler* (O Preguiçoso), que consistiu numa série de 104 ensaios, dando continuidade aos seus ensaios anteriores no *The Rambler* e no *The Adventurer.* Comentando acerca de questões sociais, fazendo crítica literária, refletindo sobre questões morais e incentivando seus leitores a refletirem junto também sobre as verdades mais profundas afetas à existência humana, a natureza do trabalho e a passagem do tempo.

Johnson usou da sátira e de sua veia humorística quando esboçou seus personagens para abordar temas sobre costumes sociais ou sobre as loucuras humanas. Além do mais, para essa série de ensaios, Johnson adotou um tom mais informal e coloquial e o estilo mais leve.

[3] **The Adventurer: (1752-1754)** Periódico londrino que foi lançado logo após o término do The Rambler. (fonte: wikipedia)

[4] **Soame Jenyns**[(18)]: (1704-1787) Escritor e político inglês. Um dos primeiros defensores da consideração ética dos animais, tema que ele abordou em sua obra Disquisições Sobre Vários Assuntos (1782). Escreveu poesias também. (fonte: wikipedia)

O único livro de ficção: "Rasselas, o Príncipe da Abissínia"



Originalmente publicado com o título de *The Prince of Abissinia: A Tale* (O Príncipe da Abissínia: Um conto) no ano de 1759, o livro foi escrito por Johnson durante as noites que compõem uma semana, com o propósito de pagar os funerais de sua mãe. (a partir do ano de 1762 Johnson passaria a receber uma pensão de 300 libras por ano)

O tema que é explorado nesse "conto oriental" (forma que era bastante popular na época) ou fábula filosófica conforme a descrição de **Theodore Dalrymple**[5] diz respeito à busca da felicidade e sobre a futilidade dessa busca, eis que, de acordo com o que o crítico escreveu em seu prefácio:

> *"não há um perfeito modo de vida para o homem que satisfaça a todos os seus desejos e anseios de uma vez por todas, e, assim, a condição permanente da humanidade é a insatisfação."*

Basicamente a história é a seguinte: Rasselas vive num lugar chamado Vale Feliz, e está descontente com a vida que leva naquele lugar, acompanhado da sua irmã e de um poeta. Empreendem então uma viagem pelo mundo afora, na tentativa de encontrarem a verdadeira felicidade. À medida que vão conhecendo outras pessoas e analisando seu modo de vida e suas ocupações, acabam descobrindo que nenhuma daquelas ocupações que conseguiram examinarem seriam capazes de tornar aquelas pessoas felizes.

O livro explora em profundidade esse que é um dilema universal: a insatisfação humana, a qual parece sempre acompanhar os homens. Na conclusão de Rasselas, a busca pela verdadeira felicidade revela ser uma busca inútil.

Comentários

Como vimos anteriormente, em 1749, portanto, dez anos antes, Johnson já havia feito uma incursão no tema esse da busca da felicidade quando publicou naquela ocasião o poema *The Vanity of Human Wishes* (A Vaidade dos Desejos Humanos). O seu objetivo nesse poema foi o de demonstrar "*a completa incapacidade do mundo e da vida mundana de oferecer satisfação genuína ou permanente".*

Sucesso acadêmico e a pensão concedida pelo rei George

Os sucessos acadêmicos de Johnson fizeram-no merecedor de um mestrado honorário da *Universidade de Oxford* em 1755, e dez anos depois, em 1765, um doutorado em Direito pela *Universidade de Dublin*.

Para poder se sustentar Johnson escrevia bastante, porém, o que auferia com seus escritos não era suficiente. Essa situação melhorou a partir do ano de 1762, quando ele aceitou, ainda que, controversamente como chegou a ser divulgado, uma pensão anual de 300 libras do ministério do Lord Bute.

No ano de 1763, Johnson conheceu o jovem escocês James Boswell que acabou se tornando seu amigo e biógrafo.

[5] **Theodore Dalrymple:** (1949-) Pseudônimo de Anthony Malcom Daniels: crítico cultural conservador inglês, médico prisional e psiquiatra. Na edição brasileira de "A História de Rasselas, Príncipe da Abissínia", o prefácio é de Theodore Dalrymple. (fonte: wikipedia)

Em 1764, Johnson criou o **Clube Literário**[6], o qual tinha como membros figuras do porte de **Edward Gibbon**[7] (Vide Edição nº 163, janeiro de 2025, da *Retales de Masonería*), **Adam Smith**[8], **Edmund Burke**[9], entre outros.

Johnson, fez amizade com **Robert Chambers**[10], este último um advogado, que lhe pediu ajuda para compor um curso de palestras versando sobre direito consuetudinário, as quais seriam ministradas aos alunos de graduação de *Oxford.*

Ainda, durante o ano de 1764, Johnson desenvolveu estreita amizade com **Hester Lynch Thrale Piozzi**[11], uma escritora galesa. Junto dela e da sua família viajou para o País de Gales e para a França. Alguns dos livros da escritora e o seu diário forneceram rico material aos biógrafos de Johnson.

Samuel Johnson e o projeto para a edição da obra de Shakespeare

Samuel Johnson tinha um grande projeto em mente: editar as peças de William Shakespeare. Nenhum outro dos seus projetos levou tanto tempo para se tornar realidade. Ele propôs para Edward Cave, o diretor do Gentleman's Magazine, uma edição barata da obra de Shakespeare em dez volumes. Essa proposta foi feita no início do ano de 1744.

Por alguns meses Johnson mergulhou de cabeça no projeto. Em 1745, ele publicou sua *Miscellaneous Observations on the Tragedy of MacBeth*, onde pretendeu dar uma ideia preliminar do conteúdo da sua obra sobre Shakespeare e que se tornou sua primeira crítica significativa com relação ao bardo. Um prospecto, o *Proposals For Printing a New Edition Plays of William Shakespeare... (Propostas para a Impressão de uma Nova Edição da Peças de William Shakespeare...)* foi anexado à publicação, o qual especificava melhor o aparato crítico que ele contava produzir.

No entanto, o plano acabou tendo que ser interrompido, pois, um editor rival, Jacob Tonson, alegando direitos autorais, ameaçou-o com uma ação judicial. Ainda que fosse contestável, Johnson preferiu desistir do projeto naquele momento.

No ano de 1756, Johnson retomou seu plano e para isso contratou um consórcio de editoras, até mesmo incluindo Tonson. O objetivo era de produzir sua sonhada edição de Shakespeare, num prazo de dois anos,

---

[6] **Clube Literário:** O Clube (The Club) ou Clube Literário é um clube gastronômico de Londres que foi fundado em fevereiro de 1764 por Joshua Reynolds, Samuel Johnson e Edmund Burke. Um dos membros que veio a fazer parte depois, Charles Burney, escreveu sobre os propósitos de Johnson quando da fundação do clube: Johnson queria um grupo que fosse "composto pelos líderes de todas as profissões liberais e literárias", e assim sendo "ter alguém a quem recorrer em nossas dúvidas e discussões por cuja Ciência poderíamos ser esclarecidos". (fonte: wikipedia)

***No nº 163 da Retales... constou uma sucinta nota sobre o Clube Literário ou The Club (nota nº 5). Como temos agora dois membros desse Clube que eram Maçons e escritores optamos por reescrever a nota acima, agora com uma maior riqueza de detalhes.**

[7] **Edward Gibbon:** (1737-1794) Historiador, político e Maçom britânico. Sua obra mais famosa é História do Declínio e Queda do Império Romano. Foi um dos nossos biografados nesta série: edição de nº 163 da *Retales de Masonería*.

[8] **Adam Smith:** (1723-1790) Filósofo e economista escocês. Cognominado o *pai da economia moderna* e considerado o mais importante teórico do liberalismo econômico. Sua obra mais famosa é *Uma Investigação sobre a Natureza e a Causa da Riqueza das Nações.* (fonte: wikipedia)

[9] **Edmund Burke:** (1729-1797) Foi um filósofo, teórico político e orador irlandês. Entre suas obras, destaca-se o tratado de estética cujo título é *Investigação Filosófica Sobre a Origem das Nossas ideias do Sublime e do Belo.* (fonte: wikipedia)

[10] **Robert Chambers:** (1737-1803) Jurista, professor e literato. Amigo e colaborador de Samuel Johnson, professor de Direito Inglês na Universidade de Oxford e um dos quatro juízes da primeira Suprema Corte da Índia. Figura de grande influência no Império Britânico do século XVIII. (fonte: wikipedia)

[11] **Hester Lynch Thrale Piozzi** (1741-1821) Escritora galesa que serviu como fonte importante sobre Samuel Johnson e a vida britânica do século XVIII. Suas *Anedotas do falecido* Samuel Johnson (1786) e Cartas para e de Johnson (1788), além do seu diário *Thraliana*, publicado postumamente em 1942, são as suas obras mais lembradas.Ela também escreveu um livro de história popular, um livro de viagens e um dicionário. Ela foi vista como uma protofeminista. (fonte: wikipedia)

mas, algumas coisas deram errado e o trabalho acabou se arrastando até o ano de 1765, quando os assinantes que haviam aderido ao projeto já estavam cansados de reclamarem.

A verdade é que a espera acabou valendo, já que, o prefácio escrito por Johnson foi considerado o trabalho crítico mais importante sobre Shakespare feito naquele século.

Portanto, se computado o tempo que levou para ser concluído o projeto, a partir da ideia inicial (1745), até a sua conclusão transcorreram exatamente 20 anos (1765).

Ainda sobre Johnson e o exercício da crítica literária

Como já sabemos então, seus escritos sobre Shakespeare estão entre aqueles considerados os principais na área da crítica literária.

NO entanto, ainda com referência ao seu exercício da crítica literária é de se citar aqui a obra que é tida como sua obra-prima nesse campo*: Vidas dos Mais Eminentes Poetas Ingleses* (1779-83), em quatro volumes, até hoje um dos textos fundamentais da estética do neoclassicismo inglês.

Um dos acontecimentos onde ficou devidamente comprovada a perspicácia crítica de Johnson, foi quando ele demonstrou que as obras atribuídas ao poeta **Ossian**[12]**,** na verdade, não eram da sua autoria. Esta revelação apareceu no seu livro de viagens intitulado *Jornada às Ilhas da Escócia* (1775).

No final

Em junho de 1783, Johnson teve um derrame, quando Johnson achou que tinha perdido a capacidade de falar. Dois médico foram trazidos para tratar de Johnson que, acabou recuperando a fala dois dias depois.

Nessa época ele sofria da **gota**[13]**,** tendo, inclusive, que se submeter a uma cirurgia para sanar a doença. No período que se sucedeu à cirurgia alguns dos seus amigos vieram lhe fazer companhia, eis que, ele ficou confinado em seu quarto de dezembro de 1783 a abril de 1784. A partir do mes de maio sua saúde melhorou e ele até viajou na companhia de Boswell para *Oxford*.

Em 16 de novembro de 1784 Johnson foi para Londres, pois, havia expressado a vontade de morrer naquela cidade.No dia 25 daquele mesmo mes ele permitiu que a romancista **Fanny Burney**[14] **(**filha de Charles Burney, escritor e membro do *The Club*, Charles Burney) o visitasse. Ele manifestou seu interesse em deixar Londres e ir para *Islington*, para a casa de George Strahan, editor e amigo.

[12] **Ossian:** Ossian, o bardo gaélico que viveu no século III, foi apresentado ao mundo pelo poeta escocês James Macpherson (1736-1796), que traduziu alguns de seus poemas para o inglês.

[13] **gota):** doença inflamatória devido ao excesso de ácido úrico no sangue. A formação de cristais nas articulações causa dor e inchaço

[14] **Fanny Burney:** Frances Burney (1752-1840), ou Fanny Burney e, mais tarde, Madame d'Arblay, foi uma romancista satírica e dramaturga inglesa. (fonte: wikipedia)

Johnson recebeu muitas visitantes nos seus últimos dias, mas, foram muito poucos os que ele decidiu ver.

No dia 13 de dezembro de 1784, Johnson entrou em coma, e morreu pouco depois das 19h.

Foi enterrado no dia 20 de dezembro, na *Abadia de Westminster.*

Samuel Johnson e a Maçonaria

Ao ser citada a criação do Clube Literário por Johnson, pudemos perceber que entre os seus membros iniciais, apareceu o nome de Edward Gibbon, que era Maçom como já sabemos, haja vista ter sido um dos nossos biografados anteriormente. Então, é de se pensar que da convivência entre dois Maçons certamente devem ter conversado sobre Maçonaria entre eles.

Não foi possível obter detalhes sobre a sua atuação na Maçonaria, mas, a inflormação que se obtém com facilidade é a de que ele foi iniciado na Loja Old Dundee nº 18 (antiga 9), em Wapping, Londres, Inglaterra, no dia 28 de maio de 1767.

À guisa de ilustração: Edward Gibbon foi iniciado na dia 19 de dezembro de 1774 na Loja da Amizade nº 3, também em Londres.

Johnson faleceu em 1784, e até o ano da sua morte, haviam decorrido dez anos de convívio como Irmãos na Maçonaria.

Bibliografía

Internet:

- Δ "Conquistas e Reputação de Samuel Johnson" – disponível em: https://www.britannica.com/biography/Samuel-Johnson/Achievement-and-reputation
- Δ "David Garrick" – disponível em: Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/David_Garrick
- Δ "Frases de Samuel Johnson" – disponível em: https://www.pensador.com/frases_samuel_johnson/
- Δ "Johnson, Samuel (1709-1784) – disponível em: https://www.encyclopedia.com/people/literature-and-arts/english-literature-1500-1799-biographies/samuel-johnson
- Δ "Londres poema de Johnson" – disponível em: https://www.britannica.com/topic/London-poem-by-Johnson
- Δ "Richard Bathurst" – disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Bathurst
- Δ "Richard Savage" – disponível em: https://www.britannica.com/biography/Richard-Savage-English-writer
- Δ "Samuel Johnson" – disponível em: https://www.poetryfoundation.org/poets/samuel-johnson
- Δ "Samuel Johnson" – Keilla Renata Costa – escritor oficial Brasil Escola – disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/biografia/samuel-johnson.htm

- Δ "Samuel Johnson" – disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Johnson
- Δ "Samuel Johnson – autor inglês" – disponível em: https://www.britannica.com/biography/Samuel-Johnson
- Δ "Soame Jenyns" – disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Soame_Jenyns
- Δ "Samuel Johnson. Poposals for Printing..." - disponível em: https://library.harvard.edu/sites/default/files/static/onlineexhibits/johnson/later/8_2.html
- Δ "The Donald & Mary Hyde Collection of Dr. Samuel..." – Harvard Library – disponível em: https://library.harvard.edu>london
- Δ "Vida de Richard Savage por Samuel Johnson" – artigo de autoria de Margaret Duggan – disponível em: https://www.ebsco.com/research-starters/literature-and-writing/life-richard-savage-samuel-johnson
- Δ "Um Dicionário da Língua Inglesa" – disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/A_Dictionary_of_the_English_Language

Livros:

- Δ JOHNSON, Samuel. "A História de Rasselas, Príncipe da Abissínia" – É Realizações Editora, Livraria e Distribuidora Ltda. - 2019

Na continuação: Winston Churchill

O Autor

José Ronaldo Viega Alves

Nascido em 24.07.1955, em Sant'Ana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil.

Iniciado na Loja Saldanha Marinho, "A Fraterna" (Rio Grande do Sul, Brasil/ Fronteira com a cidade de Rivera, Uruguai, a "fronteira mais irmã do mundo"), em 15 de julho de 2002, elevado em 6 de outubro de 2003 e exaltado em 25 de abril de 2005.

Atualmente está colado no Grau 30 do R.·.E.·.A.·.A.·.

Escreve para revistas e informativos maçônicos e tem vários livros publicados, entre eles:

- "Maçonaria e Judaísmo: Influências? – Editora Maçônica "A Trolha" Ltda. 2014
- "O Templo de Salomão e Estudos Afins" – Editora Maçônica "A Trolha" Ltda. 2016
- "A Arca da Aliança nos Contextos: Bíblico, Histórico, Arqueológico, Maçônico e Simbólico" – VirtualBooks Editora e Livraria Ltda. 2017
- "As Fontes Bíblicas e suas Utilizações na Maçonaria" – Editora Maçônica "A Trolha" Ltda. 2017
- "O mestre secreto Grau 4 (Leituras Simbólico – Esotéricas) – Editora Maçônica "A Trolha" Ltda. 2022

Contato: ronaldoviega@hotmail.com/

Polêmicas para livre pensadores

Mais uma (incoerência) da igreja!

Pelo Irmão Aquilino R. Leal

O M.·.I.·. Aquilino R. Leal é oriundo de Zamora (Espanha), mas mora no Brasil (Lima Duarte — Minas Gerais) desde dezembro de 1952.

Engenheiro electricista e profesor universitario, está aposentado.

Foi iniciado na Maçonaria em 03 de Setembro de 1976, elevado ao grau de Compaheiro em 28 de Abril de1978 e exaltado a Mestre em 23 de Março de 1979. Em 05 de Julho de 1988 sentou no Trono de Salomão.

O M.·. I.·. Aquilino R. Leal foi fundador das lojas Septem Frateris 95 (Rio de Janeiro) em 10/08/1983 e Stanislas de Guaita 165 (Rio de Janeiro) em 20/06/2006. Ambas trabalhando no REAA.

Podem entrar em contato com ele através do endereço: aquilinoapolo@gmail.com

Fato

Recordamos que em princípio de 2009 veio à tona a notícia do estupro de uma jovem menina, de aproximadamente 9 anos, pelo seu padrasto, ficando grávida de gêmeos. Recorrendo à Justiça os familiares obtiveram da mesma a autorização para o aborto dos gêmeos já que a jovem mãe também corria risco de vida caso a gestação continuasse em virtude de seus órgãos ainda não estarem plenamente preparados para torná-la mãe[1].

Assim foi determinado e assim foi feito... Para o espanto e perplexidade de muitos, o arcebispo de Olinda e Recife (municípios do estado de Pernambuco, Brasil) excomungou a mãe, o médico e a equipe responsável pelo procedimento cirúrgico[2] conseguindo ele, dessa forma, os quinze minutos de fama que qualquer um pode ter na mídia, inclusive os de mau caráter, bandidos, assassinos, hipócritas e similares, incluindo o mencionado arcebispo - esclarecemos que ao colocar o arcebispo no rol dessa estirpe não pretendemos menosprezar nem tampouco ofender as 'classes' citadas.

Ah! Quase íamos nos esquecendo: o padrasto **NÃO** foi excomungado!! Tal arcebispo chegou a dizer que o 'crime de estupro é menos grave' que o de aborto e que 'os gêmeos eram pessoas inocentes'! A menina não né? Menina estuprada desde os 6 anos de idade!

Do link da nota de rodapé **1** extraímos (março/2022) o seguinte:

"A Igreja Católica, que tentou impedir o aborto e ameaçou ir à Justiça, lamentou que o procedimento tenha sido realizado.

– Nós, ministros da Igreja Católica, temos obrigação de proclamar as leis de Deus. Nesses casos, os fins não justificam os meios e a lei humana contraria a lei de Deus, que é contra a morte - disse o arcebispo de Olinda e Recife Dom José Cardoso Sobrinho

A Igreja Católica tinha expectativa de que a gravidez da criança fosse mantida. Nesta terça, o arcebispo Dom José Cardoso Sobrinho tentou convencer os pais da menina a rever o aborto. O pai biológico dela, Erivaldo Francisco dos Santos, queria que as crianças nascessem.

A mãe da menina, no entanto, estava irredutível e sequer quis conversar com o arcebispo.

Rilane Dueire, advogada da arquidiocese, afirmou que a menina queria os bebês e teria se prontificado a cuidar deles junto com a irmã mais velha, de 14 anos.

Para o arcebispo, a violência sofrida pela menina não justificaria o aborto.

– A menina engravidou de maneira totalmente injusta, mas devemos salvar vidas. A igreja sempre condenou e vai continuar condenando o aborto – disse."

[1] Para saber mais: https://extra.globo.com/noticias/brasil/menina-de-9-anos-estuprada-por-padrasto-submetida-aborto-em-recife-245565.html (link acessado em março de 2022)

[2] Para saber mais: https://pt.globalvoices.org/2009/03/13/brasil-sobre-a-condenacao-do-vaticano-no-caso-de-aborto-da-menina-estuprada/comment-page-2/ (link acessado em março de 2022)

As manifestações, como não poderia deixar de ser, logo se fizeram presentes, porém minimizada pelos impostores e velhacos da cúria (o tal arcebispo foi amparado pelo Vaticano – segundo a nota de rodapé **2**. Dentre das inúmeras manifestações há de mencionar-se a carta do professor e advogado Alan Lacerda de Souza dirigida ao insensato arcebispo que circulou na época pela rede mundial de computadores e que aqui fielmente reproduzimos.

"Carta aberta ao arcebispo de Olinda e Recife, D. José Cardoso Sobrinho"

Caro D. José

Escrevo sobre a excomunhão dos médicos que praticaram o aborto dos gêmeos da menina estuprada pelo padrasto, em Pernambuco.

Inicialmente, digo que não pretendo questionar ou criticar sua decisão: o senhor agiu corretamente, em consonância com os dogmas e postulados da Igreja Católica.

Gostaria de pedir, isso sim, que já que o senhor está tomado pelo espírito de justiça segundo as Leis de Deus e as normas da Igreja, que prosseguisse com as excomunhões. Sugiro, por exemplo, que excomungue os políticos e servidores públicos corruptos, eis que eles violaram um Mandamento da Lei de Deus (não furtarás).

De quebra, o senhor poderia também excomungar os padres pedófilos, já que eles pecaram - de forma gravíssima, pecado mortal! Aliás, eu gostaria de perguntar: o criminoso e pecador padrasto da pobre menina violentada, esse foi excomungado?

Prosseguindo, o senhor deveria excomungar também as mulheres católicas que usam anticoncepcionais e os jovens católicos que fazem sexo antes do casamento usando camisinha, pois eles pecam contra a castidade, usando de artifícios para ter sexo apenas por prazer, e não para procriação.

Também excomungue os católicos divorciados, já que estes estão em permanente adultério. E já que está com a mão na caneta, aproveite e excomungue também os homens católicos que têm amantes, uma vez que estes também são adúlteros.

São as minhas humildes sugestões ao senhor, pelo bem do cumprimento da Lei de Deus!

Atenciosamente,
Alan Lacerda de Souza

Advogado e Professor
Brasília/DF

P.S.: A mim o senhor não precisa se preocupar em excomungar: de acordo com o cânon 751 do Cód. de Direito Canônico, eu sou um herege, e por isso já fui excomungado latae sententiae, segundo o cânon 1.364, § 1. Graças a Deus".

Coincidentemente nessa mesma época, março de 2009, Cláudio Dias Costa foi sentenciado a 13 anos e 4 meses de prisão por abusar sexualmente de uma menina de 9 anos. O religioso (um padre da Igreja Católica Apostólica Romana) foi preso em 2008 em flagrante dentro de um carro na garagem da escola, onde era

diretor, em Rio Grande do Sul. O caso foi descoberto porque a menina conseguiu fugir[3]. O padre canalha foi pego ainda dentro do carro com uma peça íntima da menina[4]. O mais interessante: mesmo preso, ele continua com o título de padre, embora esteja suspenso! O bispo da região, provavelmente o 'tio' do Sobrinho, também outro cínico, disse que, depois de cumprir pena o Costa passará por tratamento psicológico e só então será definido se continua ou não com o cargo. Tudo quando o fato estiver esquecido pela sociedade, isso, talvez, daqui a uns poucos meses quando ele será solto por bom comportamento, influência da funesta cúria, por ser réu primário(?) etc. O abominável padre pedófilo irá rezar no púlpito onde muitos idiotas se ajoelharão a seus pés como sinal de respeito e devoção pensando que o pilantra é um dos verdadeiros representantes de Deus!

Claramente dois pesos, duas medidas... Tal qual vem acontecendo há centenas de anos! Porque esse desgraçado não foi imediatamente excomungado ('grande castigo'!) tal qual a equipe médica no caso da menina mãe?

Além da manifestação acima também recebemos da nossa mais antiga amizade[5] correspondência eletrônica com o seguinte conteúdo, sem a identificação do autor, certamente um médico, o que não deixa de invalidá-la:

> "***Os males que a igreja causa em nome de Deus vão muito além da excomunhão de médicos***
>
> *Aos colegas de Pernambuco responsáveis pelo abortamento na menina de nove anos, quero dar os parabéns. Nossa profissão foi criada para aliviar o sofrimento humano; exatamente o que vocês fizeram dentro da lei ao interromper a prenhez gemelar numa criança franzina. Apesar da ausência de qualquer gesto de solidariedade por parte de nossas associações, conselhos regionais ou federais, estou certo de que lhes presto esta homenagem em nome de milhares de colegas nossos.*
>
> *Não se deixem abater, é preciso entender as normas da Igreja Católica. Seu compromisso é com a vida depois da morte. Para ela, o sofrimento é purificador: "Chorai e gemei neste vale de lágrimas, porque vosso será o reino dos céus", não é o que pregam?*
>
> *É uma cosmovisão antagônica à da medicina. Nenhum de nós daria tal conselho em lugar de analgésicos para alguém com cólica renal. Nosso compromisso profissional é com a vida terrena, o deles, com a eterna. Enquanto nossos pacientes cobram resultados concretos, os fiéis que os seguem precisam antes morrer para ter o direito de fazê-lo.*
>
> *Podemos acusar a Igreja Católica de inúmeros equívocos e de crimes contra a humanidade, jamais de incoerência. Incoerentes são os católicos que esperam dela atitudes incompatíveis com os princípios que a regem desde os tempos da Inquisição. Se os católicos consideram o embrião sagrado, já que a alma se instalaria no instante em que o espermatozóide se esgueira entre os poros da membrana que reveste o óvulo, como podem estranhar que um prelado reaja com agressividade contra a interrupção de uma gravidez, ainda que a vida da mãe estuprada corra perigo extremo?*

[3] Para saber mais: https://espaco-vital.jusbrasil.com.br/noticias/2040417/cadeia-de-13-anos-para-padre-pedofilo-de-rio-grande (link acessado em março de 2022)

[4] A menina tendo 9 anos certamente foi a sua calcinha.

[5] Amizade iniciada em princípio de 1954, quando ainda crianças e vizinhos da Rua São João Batista (ele morando no prédio no 64 e nós na casa de no 68, um sobrado) em Botafogo, Rio de Janeiro, ainda persistindo até o momento (2009) mesmo Paulo morando em Goiás e nós em Minas Gerais.

O arcebispo de Olinda e Recife não cometeu nenhum disparate, agiu em obediência estrita ao Código Penal do Direito Canônico: o cânon 1398 prescreve a excomunhão automática em caso de abortamento. Por que cobrar a excomunhão do padrasto estuprador, quando os católicos sempre silenciaram diante dos abusos sexuais contra meninos, perpetrados nos cantos das sacristias e dos colégios religiosos? Além da transferência para outras paróquias, qual a sanção aplicada contra os atos criminosos desses padres que nós, ex-alunos de colégios católicos, testemunhamos? Não há o que reclamar. A política do Vaticano é claríssima: não excomunga estupradores.

Em nota à imprensa a respeito do episódio, afirmou Gianfranco Grieco, chefe do Conselho do Vaticano para a Família: "A igreja não pode nunca trair sua posição, que é a de defender a vida, da concepção até seu término natural, mesmo diante de um drama humano tão forte, como o da violência contra uma menina".

Por que não dizer a esse senhor que tal justificativa ofende a inteligência humana: defender a vida da concepção até a morte? Não seja descarado, senhor Grieco, as cadeias estão lotadas de bandidos cruéis e de assassinos da pior espécie que contam com a complacência piedosa da instituição à qual o senhor pertence. Os católicos precisam ver a igreja como ela é, aferrada a sua lógica interna, seus princípios medievais, dogmas e cânones. Embora existam sacerdotes dignos de respeito e admiração, defensores dos anseios das pessoas humildes com as quais convivem, a burocracia hierárquica jamais lhes concederá voz ativa. A esperança de que a instituição um dia adote posturas condizentes com os apelos sociais é vã; a modernização não virá. É ingenuidade esperar por ela.

Os males que a igreja causa à sociedade em nome de Deus vão muito além da excomunhão de médicos, medida arbitrária de impacto desprezível. O verdadeiro perigo está em sua vocação secular para apoderar-se da maquinária do Estado, por meio do poder intimidatório exercido sobre nossos dirigentes. Não por acaso, no presente episódio manifestaram suas opiniões cautelosas apenas o presidente da República[6] e o ministro da Saúde[7]. Os políticos não ousam afrontar a igreja. O poder dos religiosos não é consequência do conforto espiritual oferecido a seus rebanhos nem de filosofias transcendentais sobre os desígnios do céu e da terra, ele deriva da coação exercida sobre os políticos. Quando a igreja condena a camisinha, o aborto, a pílula, as pesquisas com células-tronco ou o divórcio, não se limita a aconselhar os católicos a segui-la, instituição autoritária que é, mobiliza sua força política desproporcional para impor proibições a todos nós".

Conclusão

Aproveita o momento, seu arcebispo de m... [8], assim como teus asseclas do mesmo bando, já que pouco ou nada tens a oferecer a não ser tuas descabidas e estúpidas quimeras, para não dizer louquices, excomunga todos àqueles mencionados pelo confrade Alan e os milhares que quiseres, contudo não excedas teu longo braço mesquinho pois poderás perder os fiéis que, inocentemente, te sustentam e te pagam (ou os 'alivias') para dar-lhe espetáculos satânicos como esse!

Nesse rol de excomungados podes incluir-me seu velhaco! Talvez possa fazer alguma diferença para você, irracional. Para mim a mínima! Estou literalmente ca... [9] e andando!

[6] N.A.: Luis Inácio 'Lula' da Silva.
[7] N.A.: Na época José Gomes Temporão, médico.
[8] Merda
[9] Cagando

E, finalmente, entendo: os estupradores não são excomungados! Como excomungar um irmão de fé, fé de mais!

Para encerrar, deixamos aqui registrado o nosso lamento por não ter escrito o que a minha mais antiga amizade escreveu como comentário ao nefasto episódio e que com muito orgulho reproduzimos na íntegra mesmo sem pedir-lhe a devida autorização que seria concedida se assim procedêssemos. Obrigado meu amigo *Cartouche*[10], do seu inolvidável amigo, desde 1954, *Arsène Lupin*[11]. PSEUDÔNIMO

> "*Meu desprezo por esta instituição da qual já fiz parte como batizado que fui e pela primeira comunhão que fiz na minha infância, quando ainda não tinha meios de ver, porque viam por mim (meus pais), esse desprezo nasceu no momento em que comecei a fazer distinção entre safadeza, hipocrisia, da coerência com os ensinamentos do Cristo, Buda ou Maomé...*
>
> *Esta Igreja que aí está é uma grande prostituta que se vende aos interesses pequenos de seus prelados a começar pelo Papa.*
>
> *Que não nos deixemos enganar pelas caras de santo que fazem certas "majestades de Cetro etc."*
>
> *Querem mais saber o que penso? Seria ótimo que me excomungassem... Eu portaria a excomunhão disto aí que chamam de Igreja com o maior orgulho.*
>
> *Já pensaram? Paulo Monforte, seu excomungado.... Eu responderia... Sim, obrigado... Em que posso ser-lhe útil?*
>
> *Que estas porcarias de padres pedófilos, corruptores de menores e seus dirigentes com faixa vermelha enroladinha na cinturinha de rolha de poço vão prá PQP!*
>
> *Abraços*
>
> *Paulo Monforte*
> *PS.: Tô nem aí prá quem não gostar do que falei..."*

P.S. A atitude de tal execrável mente foi tão infeliz e tão descabida que o próprio Vaticano, não melhor que o arcebispo, porém mais inteligente, o que também não é lá grande vantagem, anulou a determinação desse intolerante e repugnante pregador.

"Sempre desejei saber quem definiu o homem com um animal racional".
(Oscar Wilde – do livro **O retrato de Dorian Gray**)

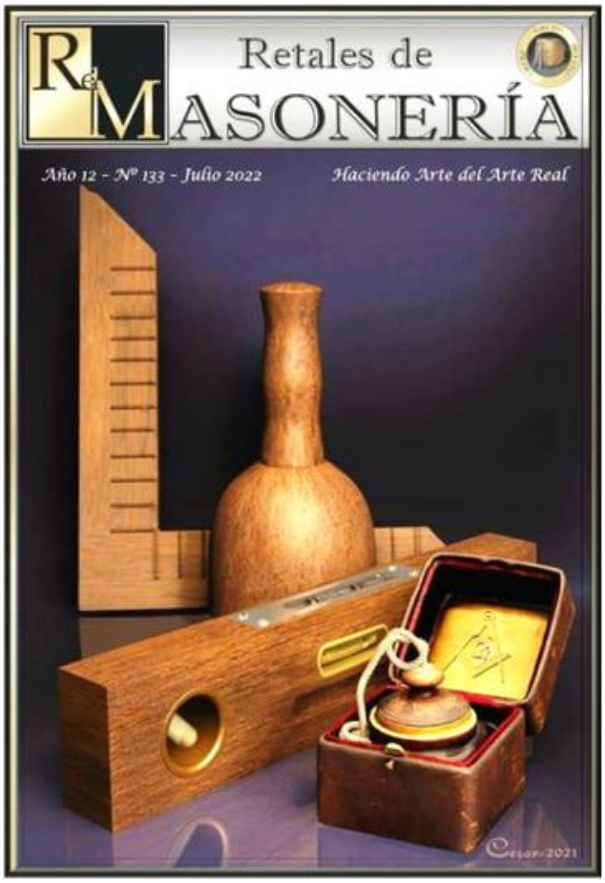
P.S.: Nós desejamos saber quem definiu a padralhada e a igreja como um todo, como sendo algo racional a ser seguido.

Próximo número: Adão e Eva a injustiça (II_III)

[10] Pseudônimo de Paulo Luiz de Lucena Monforte.
[11] Pseudônimo de Aquilino Rodriguez Leal.

Material publicado em espanhol aqui mesmo na RETALES DE MASONERÍA, revista 133, julho de 2022, página 128, sob o título ‘OUTRA (INCOERÊNCIA) DE LA IGLESIA' - fac-símiles abaixo. Tradução para o espanhol ficou a cargo do ‘bro’ Mario Lopez Rico

Esta edição da RETALES DE MASONERÍA, entre outras, está livremente disponível para baixar/ler em https://retalesdemasoneria.blogspot.com/p/archivo-de.html.



Polemicas para librepensadores

Otra (INCOHERENCIA) de la Iglesia

Traducción: - Nunca hubo Holocausto
- El aborto es más grave que el estupro
- Esos tipos quieren coger mi empleo

Por el Venerable Hermano Aquilino R. Leal

El V.·. H.·. Aquilino R. Leal fue fundador de las logias Septem Frateris 95 (Río de Janeiro) el 10/08/1983 y Stanislas de Guaita 165 (Río de Janeiro) el 20/06/2006. Ambas trabajando en el REAA.

Ingeniero electricista y profesor universitario, se encuentra jubilado.

Fue iniciado en la Masonería el 03 de Septiembre de 1976, elevado al grado de Compañero el 28 de Abril de1978 y exaltado a Maestro el 23 de Marzo de 1979. El 05 de Julio de 1988 ocupó el cargo de Venerable Maestro.

El V.·. H.·. Aquilino R. Leal fue fundador de las logias Septem Frateris 95 (Río de Janeiro) el 10/08/1983 y Stanislas de Guaita 165 (Río de Janeiro) el 20/06/2006. Ambas trabajando en el REAA.
Pueden contactarle por medio de su e-mail: aquilinoagoli-@gmail.com

Rito Brasileiro, de Maçons Antigos, Livres e Aceitos

A Maçonaria em Evolução. (XVIII)

Pelo M.·.R.·.I.·. Jonas Dias de Souza

Do Grau 14: Mestre da Perseverança ao Grau 15: Cavaleiro da Liberdade.

O Grau 14 (Mestre da Perseverança) é o cume da Loja Complementar. A partir das mudanças administrativas ocorridas em 2025 no âmbito do Supremo Conclave Autônomo para o Rito Brasileiro (SCARB) a loja é administrada pelo Artesata do Capítulo. Houve uma fusão administrativa[1], a Loja Complementar ao ser absorvida por um Capítulo implicou em redução de significativos custos administrativos, econômicos e em economia para os maçons. Fica consignado então que no âmbito do Supremo Conclave Autônomo para o Rito Brasileiro (SCARB) desde a entrada em vigor do Regulamento geral, edição 2024:

> Art. 4º - A Doutrina do Rito Brasileiro desenvolve-se em (05) cinco estágios:
> I- (...)
> II- "Os Graus de Mestria Superior (4 ao 14) e de Cavalaria (15 ao 18), orientados por Ilustres e Sublimes Capítulos, promovem o aprimoramento do caráter, os ideais maçônicos, as Virtudes e os Valores Morais do Maçom individualmente, culminando no Grau de Cavaleiro Rosacruz.
>
> (BRASILEIRO, 2024,p. 11)

Vamos relembrar os Graus da Mestria Superior no Rito Brasileiro:

Mestre da Discrição (Grau 4); Mestre da Lealdade (Grau 5); Mestre da Franqueza (grau 6); Mestre da Verdade (Grau 7); Mestre da Justiça (Grau 9); Mestre da Tolerância (Grau 10); Mestre da Prudência (Grau 11); Mestre da Temperança (Grau 12) e Mestre da Probidade (Grau 13) o ápice da Mestria Superior é o Mestre da Perseverança (Grau 14). Este último encerra a Mestria ou Maestria superior e prepara o Maçom para a entrada nos Graus Cavaleirescos (Grau 15 ao 18), encerrando um ciclo de profundo aprendizado e crescimento na senda maçônica.

Perseverança encontra sua origem etimológica na língua latina, vindo de *perseverare* que é "manter-se firme". Sendo uma das virtudes maçônicas. Quer na vida secular, quer na vida maçônica, a perseverança deve entranhar no ser humano. Um exemplo típico de perseverança pode ser extraído do caminho educacional percorrido ao longo da vida, do primário até a graduação o que houve foi perseverança. O que ocorre no Grau 14 é uma tomada de consciência para a importância de perseverar. O Maçom colado neste grau, percebe a estrada já percorrida, analisando seus fracassos e sucessos, e ao mesmo tempo, apercebe-se da necessidade de continuar caminhando.

Aprende-se na Obra "Graus Capitulares do Rito Brasileiro" o seguinte:

> O Maçom perseverante é aquele que permanece firme em seus objetivos e ideais, pois cada fracasso ensina algo que devemos aprender. O não perseverante é aquele inconstante e instável. A perseverança nos obriga a educação da vontade. É a virtude que contribui para o eixo de nossas vidas.
>
> (IOCHITAKA e DE MELLO, 2021,p. 173)

Perseverar é diferente de obstinar. A obstinação é algo nocivo. Deve vir a mente uma frase que é creditada a Albert Einstein (embora não se tenha certeza disto): **"loucura é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes".** Como esperar resultados diferentes fazendo sempre o mesmo? O Maçom que se restringe a ir somente à sessão e não se lançar com afinco ao estudo (muitas vezes na solitude dos livros) jamais compreenderá a verdadeira Arte Real. Não passará de um decorador de ritual. O senso comum ensina a perseverança com o dito popular "água mole em pedra dura tanto bate até que fura". Como não rememorar a entrada na Câmara das Reflexões?

[1] Reafirmado no Art. 12 IV.

A divisa do Grau 14 (Mestre da Perseverança) mostra a indissolubilidade dos laços maçônicos: *Virtus Iunxit Mors Non Separabit "* O QUE A VIRTUDE UNE, A MORTE NÃO SEPARA". Recorrendo ao Dicionário Latino de Lot Vieira, encontra-se para Virtus Iunxit a tradução ao português de "A virtude nos uniu". Divisa esta, lembrada pelo anel da fraternidade. No Grau 14, (para os tradicionalistas) é que se ganha o direito de ostentar o anel da ordem maçônica. Ações de passado remoto e em que nada impede o uso de joias que mostram a qualidade de maçom para aqueles que assim o desejam fazer. Respeitamos tanto a tradição quanto os maçons modernos. A tolerância nos leva a ver como normalidade aqueles irmãos que sentem honra em mostrar ao mundo sua qualidade de maçom. O valor simbólico do anel da fraternidade supera todas estas pequenas celeumas que servem para suscitar discussões inócuas.

ILUSTRE E SUBLIME CAPÍTULO PROF. LYSIS BRANDÃO DA ROCHA NR 201, CONSAGRA CINCO NOVOS CAVALEIROS DA LIBERDADE (GRAU 15).

No dia 25 de junho de 2025, o Ilustre e Sublime Capítulo Lysis Brandão da Rocha NR 201, ao Vale de Barroso/MG – Brasil, elevou cinco irmãos (Ir∴ Denilson, Ir ∴Marcos, Ir ∴Jonas, Ir ∴Iangellis e Ir ∴ Weber) ao Grau 15. A cerimônia foi uma ode à liberdade, coisa tão rara neste mundo moderno.

> Em todas as épocas e lugares, a Liberdade tem custado muita ansiedade, pânico e sangue. Se o indíviduo e as Nações a perdem, lançam-se ao duro empreendimento de reconquistá-la, é preciso defendê-la ou mantê-la em equilíbrio.
>
> (BRASILEIRO, 2024)

No Grau 15, o Rito Brasileiro busca estudadr o homem como parte do universo, com pleno direito à vida. Vida esta que perde o sentido sem a Liberdade. O Estado não deverá jamais ter autoridade ilimitada, pois esta falta de limites estatal entra em conflito direto com a ideia de liberdade individual. Inspirado pelas cores da Câmara verde e da Câmara Vermelha, o Cavaleiro da Liberdade enxerga a necessidade da Esperança de um indíviduo e de uma Nação livre, e percebe que a imprecificável liberdade, tem sido motivo de derramamento de sangue ao longo da história da humanidade. Ora, a Ordem Maçônica combate a Tirania, a Ignorância. Esta última permite a dominação de nações. Por isto o combate às trevas da ignorância deve ser ininterrupto. A sociedade deve manter vigilância. Lembrado pela sentença latina bordada no avental do Grau 15, *"Libertas Quae Sera Tamen"*, o Cavaleiro da Liberdade desperta sua consciência para empregar energia e "vigiar a liberdade". "Liberdade impõe vigilância", pode ser traduzido como um esforço para mantê-la.

Particularmente no Brasil:

> O Rito Brasileiro dedica o seu Grau 15 aos participantes da Conjuração Mineira na pessoa de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, e o elege como Patrono do Cavaleiro da Liberdade, tomando da legenda dos conjurados dístico portador do Grau. E, toma a luta pela liberdade dentro da mais elevada pureza de objetivo.
>
> (BRASILEIRO, 2024)

Um Cavaleiro da Liberdade não se alia às inconsequências, pelo contrário, se afirma como um cidadão livre e de bons costumes. As tiranias, sejam elas, falsamente civis, militares ou religiosas, e as de toga, devem sofrer intensos combates da Maçonaria, e os Cavaleiros da Liberdade formam a linha de frente. Thomas Jeferson (1743-1826) escreveu que o adubo da liberdade é o sangue dos patriotas e dos tiranos. Então, pergunta-se pode a maçonaria evitar que se chegue a este ponto? Sim. Com a vigilância na preservação dos Direitos Humanos. Com a luta pela prservação da liberdade de expressão. Pela vigilância constante para evitar a usurpação do poder pela fraude aos sufrágios que ocorrem de tempos em tempos. Pelo combate à corrupção político-partidária, judiciária. Pela promoção da cidadania e da educação do homem.

A liberdade pode ser conquistada, mas nunca recuperada, como ensinou Rousseau (1712-1778) em seu "Contrato Social". Isto implica que a luta é aguerrida. E como pode se dar esta luta? No engajamento político do cidadão. Muito embora não se discuta a política dentro das Lojas Maçônicas. O engajamento na vida da nação deve ser motivado. E esta lembrança ocorre não somente no Grau 15, mas, em todos os Graus Superiores do Rito Brasileiro, guardando cada um sua característica. Deve-se lembrar que a Maçonaria é uma escola de Moralidade.

> Cumpre hoje, mais do que em qualquer tempo, que os obreiros da Arte Real se façam presentes na história, através do estudo, do pensamento e da ação, porque a Maçonaria é detentora da arma mais poderosa e capaz de combater o clima de licenciosidade, de mal-estar, de opressão humana e de degenerescência social./ A sublime Ordem Maçônica é essencialmente iniciática e filosófica, mas é, por igual uma instituição, educativa e filantrópica. É antiga - até milenar- mas é, ao mesmo tempo, atual e progressista./Só o espírito e os ideais de fraternidade social, de igualdade de direitos e de liberdade de consciência são instrumentos eficazes e duradouros para criar a harmonia entre os homens.
>
> (FEDERAL, 1989)

Há que se recordar ainda as palavras de Miguel de Unamuno (escritor espanhol, 1864-1936) quando escreveu que: *La libertad es um bien común y cuando no partecipen todos de ella, no serán libres los que se creen tales.*

VIVA A LIBERDADE!

BIBLIOGRAFIA.

ANDERSON, J. *A Constituição de Anderson (1723):* edição comemorativa de 300 anos. Tradução de Kennyo Ismail. 1ª. ed. Brasília: No Esquadro, 2023. ISBN 978-65-993785-3-9.

BOUCHER, J. *A Simbólica Maçônica ou A Arte Real Reeditada e Corrigida de Acordo com as regras da Simbólica Esotérica Tradicional.* Tradução de Frederico Ozanam Pessoa de Barros. 9ª. ed. São Paulo: Pensamento, 1993. 400 p.

BRASILEIRO, S. C. A. P. O. R. *Ritual do grau 14 (Mestre da Perseverança)*. Cataguases: [s.n.], 2017.
- *Constituição, Regulamento Geral, Regulamento das Delegacias, Código Penal, Código de Processo Penal.* Cataguases: [s.n.], 2018.
-. *Constituição/Regulamento Geral/Regulamento das Delegacias/Código Disciplinar/Código de Processo Disciplinar*. Cataguases: [s.n.], 2024.
- *Grau 15:* Cavaleiro da Liberdade. Cataguases: [s.n.], 2024.
- *Regulamento Geral/Regulamento das Delegacias/Código Disciplinar/Código de Processo Disciplinar*. Cataguases: [s.n.], 2024.

CELAYA, F. D. *Os Templários*. Tradução de Eduardo Francisco Alves. 1ª. ed. Madri: Angra Ltda, 1996. 140 p. ISBN 85-85969-27-X.

FEDERAL, A. M. D. L. D. D. *Páginas para o quarto de hora:* A Maçonaria de ontem e do amanhã. Brasília: [s.n.], 1989.

FIGUEIREDO, J. G. D. *Dicionário de Maçonaria:* seus mistérios, ritos, filosofia, história. São Paulo: Pensamento, 2016. 515 p. ISBN 978-85-315-1821-8. Biblioteca Maçônica Pensamento.

GARDNER, P. *Quem é quem na Bíblia Sagrada*. Tradução de Josué Ribeiro. 1ª. ed. São Paulo: Vida, 2005. ISBN 978-85-7367-931-1.

GOMES, F. L. S. O Ponto dentro do Círculo. *opontodentrodocirculo.wordpress.com*, 06 Fevereiro 2019. Disponivel em: <https://opontodentrodocirculo.wordpress.com/2019/02/06/cavaleiros-templarios/>. Acesso em: 25 Maio 2025.

IOCHITAKA, P. T.; DE MELLO, E. W. *Graus capitulares do rito brasileiro*. 1ª. ed. Londrina: Maçônica: "A Trolha", 2021. 256 p. ISBN 978-65-89594-00-0.

SOUZA, J. D. D. Rito Brasileiro de Maçons Antigos Livres e Aceitos (Parte XVI): Os Graus recebidos por comunicação 10 ao 13. *Retales de Masoneria*, v. 167, p. 118, 15 Maio 2025. Revista "Retales de Masoneria" editada na Espanha pelo Grupo Pedra Angular.

O autor

Jonas Dias de Souza,

ARLS Fraternidade e Harmonia 234 (Rito Brasileiro) - São João del-Rei/MG - Brasil

Membro correspondente da Loja Fraternidade Brasileira de Estudos e Pesquisas Nº 172 (Juiz de Fora/MG). Membro ativo do Sublime Capítulo Lysis Brandão da Rocha Nº 201 – Rito Brasileiro (Barroso/MG). Graduado em Filosofia (UFSJ). Pós-Graduado em: Didática e Trabalho Docente (IF Sudeste); Ciências da Religião (UCAM); Ensino de Filosofia no Ensino Médio (UFSJ) e Maçonologia: História e Filosofia (UNINTER).

Deixe a Maçônaria entrar no seu coração

Pelo irmão.·. Mateus Hautt Nörenberg

Estamos e vivemos em constante observação, observando e sendo observado, todos que aqui estão hoje, foram observados por olhos de algum irmão que em algum momento os escolheu, isso tudo antes de iniciar qualquer processo, buscam enxergar no profano um perfil que faça sentido para sublime ordem, são lidos pregões, sindicâncias, até o ingresso ser enfim feito.

Ouvimos com uma frequência grande em loja, DEIXE A MAÇONARIA ENTRAR EM VOCE MEU IRMÃO, a maçonaria fazer o processo de adentrar no irmão, pode se manifestar de diversas formas, desde doses homeopáticas, há doses mais generosas.

Mas deixar a maçonaria entrar é fácil?

É só tomar a decisão de deixar entrar e deu?

Diria que a maçonaria escolhe qual porta bater pra entrar, que não é só abrir a porta pra ela, a casa tem que estar limpa, perfumada, com as coisas em seu devido lugar, nossa casa precisa ser uma casa com moral, com bons costumes, com ética, com os valores da família e com condições de receber a maçonaria, que nos traz os ensinamentos de como percorrer os caminhos até nosso ingresso no Oriente Eterno.

Deixar a maçonaria entrar é muito mais que a presença no templo, muito mais que fazer e apresentar trabalhos, que ocupar cargos e colocar a mão vazia no tronco.

É viver a caminhada, vivenciar as coisas entendendo o motivo real delas acontecerem, fazendo essa caminhada com fraternidade, humildade e muita caridade.

Batem à porta da maçonaria irmãos de todos credos, e todos livres e de bons costumes são aceitos, a maçonaria abre a porta pra esses irmãos, os recebe acreditando que seus ensinamentos farão com o que o iniciado tenha seu desbaste em medidas justas e perfeitas.

Mas ser livre é de bons costumes nos dias de hoje é o suficiente?

A sociedade cada vez mais nos impõe barreiras, onde a todo momento o Maçom deve estar atento, pois os desvios de moral, ética e verdade estão presentes todos os dias e são propostos por essa sociedade cada vez mais hipócrita e que os bons costumes já não se valorizam.

Jamais devemos confundir livre de liberdade, que é p grau de independência legítimo de um cidadão, com livre de libertinagem que é a indisciplina. Bons costumes, da moral, ética e família, com bons costumes da visão da sociedade, que prega o status, luxúria e ganância.

Para aqueles que estão somente de corpo presente na ordem, que não levam os trabalhos na sessão com seriedade, não honram o local onde lhes é a parte principal do desenvolvimento como ser humano, já não é suficiente ser só livre e de bons costumes, a cartilha deveria ser outra.

Mas o texto se chama DEIXE A MAÇONARIA ENTRAR EM VOCÊ, remetendo a isso, qual a possibilidade do irmão, depois de ter adentrado a porta da ordem, adquirir a suficiente sabedoria que a maçonaria pode propiciar?

Acredito veementemente que a maçonaria escolhe a porta do irmão que está preparado para receber ela, ela não bate e nem entra em qualquer um, diria que ela é tão perfeita que nem bate à porta, pois o templo interior, limpo, adornado com amor, está sempre pronto para receber o que de melhor ela tem para transmitir, a maçonaria é seleta, a maçonaria é sublime, a maçonaria não admite que irmãos de alma vazia, sejam agraciados com o perfume que ela emana, com a sabor que ela tem e com as frases que soam como música para trazer sabedoria.

Pergunto, a maçonaria entrou em você meu irmão?

Temos feito o que, pra isso acontecer?

Nosso templo interior como está? Limpo e pronto, ou sujo e vergonhoso?!

Proximo número: o maçom desnecessário.

O autor

O irmão Mateus Hautt Nörenberg [CIM 26414] é Membro regular da AUG.·. RESP.·. LOJ.·. SIMB.·. HIRAN ABIFF 535 - ORIENTE DE PORTO ALEGRE - JURISDIÇÃO GORGS e ostenta o grau de MESTRE MAÇOM

Templo e loja

Pelo V:.I:. Robson de Barros Granado

Templo e loja maçônica são apresentados como símbolos entrelaçados. O templo é, a princípio, o local onde as sessões na maçonaria acontecem. Os maçons conhecem as dimensões da loja, que correspondem às do universo vivenciado a partir da superfície da terra. O universo é o templo, a loja é a humanidade que se espalha na terra, de onde contempla o infinto.

Templo de Rito Escocés en Miami, FL (USA)

Templo ou loja são representações simbólicas. Representação é um substituto para a coisa representada. Uma fotografia em um passaporte representa o portador, um desenho de um leão junto a uma jaula representa o animal preso ali. Estes são exemplos de ícones. São representações que guardam semelhança visível com o representado. Símbolos são também representantes de seus representados, mas têm uma relação arbitrária com o representado. A palavra maçã representa a fruta que todos conhecem, mas qual é a relação entre a palavra e a fruta? Nenhuma, passaram a chamar a fruta de maçã e pronto. No contexto do cristianismo, a imagem de uma pomba representa simbolicamente o espírito ou a alma. Uma imagem de criança dormindo pode ser símbolo de paz. No que diz respeito a ícones e símbolos o que importa é o que representam. O templo ou a loja em maçonaria são símbolos, representações, da humanidade no infinito do universo, simbolizam o mundo em que vivemos. O que realmente importa, a sala que os maçons chamam de templo e onde se reúnem, ou o universo e a humanidade espalhada sobre a superfície da terra? Os maçons quando se reúnem no templo e encontram-se em loja estão representando a humanidade no mundo e isto é o que importa.

O mundo em que vivemos é representado na maçonaria como uma dupla dualidade. Ele se divide em oriente e ocidente e este em norte e sul. O oriente é símbolo do ponto de onde a luz provém, o mundo invisível, o mundo espiritual. O ocidente representa a região para onde a luz se dirige, o mundo visível, o mundo material. Neste mundo material existem norte e sul. A luz originada no oriente transita pelo sul clareando o mundo visível, antes de se ocultar após sua passagem pelo ocidente. Do norte nunca vem a luz, o norte é a região da penumbra, da contração da vibração.

O mundo espiritual representado no templo pelo oriente não é visível para os humanos que habitam o mundo material, o ocidente. O símbolos não são a verdade, esta se encontra naquilo que aqueles representam. Os espaços físicos no templo indicados como oriente e ocidente são representações da verdade. O mundo material é um aspecto do mundo espiritual, os dois se interpenetram, não estão espacialmente separados. Quando se diz que o oriente é o mundo invisível, em verdade se está afirmando que nenhum dos cinco sentidos humanos capta estímulos no mundo material que vêm do espiritual. Não detectamos imagens, sons, odores, paladares ou sensações táteis vindas das energias espirituais porque os humanos não precisam disso para sobreviverem no mundo físico e esse potencial não foi desenvolvido. Em verdade, alguns entre nós captam por meios extrafísicos estímulos originados do mundo espiritual. O mundo espiritual não é uma dimensão desabitada, ele é repleto de entes espirituais que estão entre nós habitantes do mundo material. No templo, a hierarquia estabelecida determina que os mestres, aqueles que ascenderam ao mundo espiritual, determinam o trabalho a ser conduzido por aqueles outros que no ocidente se dividem entre as colunas do norte e do sul.

Os humanos que se espalham no ocidente do templo, o aspecto material do universo, se deslocam entre dois trechos (colunas), o norte e o sul. O norte é o trecho, ou etapa, da introspecção, do enfrentamento dos obstáculos emocionais, psicológicos, da busca do autoconhecimento e do domínio de si mesmo. É no norte que o humano enfrenta as distorções de seu pensar mal formado, as cadeias das paixões e dos vícios. É desse processo que pode emergir a necessidade da coerência, da estruturação lógica dos fatos, da disposição adequada para a busca da verdade. A superação desse trecho, ou etapa, conduz o humano a estudar e se preparar para ativamente contribuir para transformar seu mundo. É no sul que os obreiros, humanos fraternos,

se dedicam a construir um mundo melhor, um mundo de justiça social, de equilíbrio com a natureza e respeito pelo próximo. É por isso que o sul é conhecido como a coluna da beleza (o mundo da razão bem formada, bem instruída, da possibilidade de uma humanidade feliz), o norte como a coluna da força (o domínio da vontade esclarecida origem da força moral) e o oriente a coluna da sabedoria, porque somente com sabedoria os entes espirituais podem induzir as transformações necessárias para a realização da utopia maçônica da construção de uma humanidade feliz.

O candidato a iniciação ingressa no mundo material, que é um aspecto do mundo espiritual, e ali jura cumprir um plano estabelecido para sua ascenção espiritual. Aceito e incorporado à loja, começa sua jornada iniciática no universo em meio à humanidade espalhada por todo o planeta. Sua primeira tarefa é vencer suas amarras emocionais e psicológicas, precisa dominar seus vícios e ser senhor de sua vontade. Ignorância e preconceitos não podem mais guiar seu raciocínio, tem que adquirir uma disciplina rigorosa de organizar ideias e conceitos com base na lógica e na busca da verdade. Se conseguir, ingressa na etapa seguinte de ampliar seus conhecimentos para poder contribuir com a tarefa maior de construir um mundo onde a justiça social seja o fundamento da convivência entre os humanos. Precisa garantir os opostos de liberdade e igualdade que só se harmonizam pelo império da fraternidade. A tarefa de tornar feliz a humanidade é uma utopia, mas é a única tarefa a ser realizada pela loja que é a humanidade espalhada sobre a superfície da terra no templo que tem as dimensões do universo.

O autor

Robson de Barros Granado (nascido em 25-07-1956)

Mestre Instalado, membro da Augusta e Respeitável Loja Maçônica Stanislas de Guaita n° 165, filiada à Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro

Iniciado em 11-10-1997; Elevado em 02-06-1998; Exaltado em 15-12-1998; Instalado em 30-05-2003

Em sua Loja mãe o Irmão Robson Granado teve dois mandatos como Venerável Mestre. Em 2006, junto a outros 17 irmãos, fundou a ARLM Stanislas de Guaita em 20-06-2006, tendo sido seu primeiro Venerável Mestre. Em 2016, assumiu novamente o primeiro malhete da Loja para mais um mandato. Por motivos pessoais, retirou-se da Ordem Maçônica em 2018 e voltou a se regularizar, filiando-se à Stanislas de Guaita n°165, em junho de 2023.

Entre 2005 e 2016, editou e publicou a revista digital Folha Maçônica, publicação semanal distribuída gratuitamente por listas de e-mails. Atualmente se dedica a estudar os temas do simbolismo maçônico e produzir textos em que registra suas ideias.

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-graduado em Educação pela Universidade Estácio de Sá, onde atuou como docente por 20 anos. Paralelamente, se dedicou às Artes Plásticas, pintura e desenho. Atualmente está aposentado

Secciones fijas

Más o menos

Polémicas para librepensadores

Consideraciones sobre la masonería en Brasil (II de II)

Por el Venerable Hermano Aquilino R. Leal

El V.·. H.·. Aquilino R. Leal fue fundador de las logias Septem Frateris 95 (Río de Janeiro) el 10/08/1983 y Stanislas de Guaita 165 (Río de Janeiro) el 20/06/2006. Ambas trabajando en el REAA

Ingeniero electricista y profesor universitario, se encuentra jubilado.

Fue iniciado en la Masonería el 03 de Septiembre de 1976, elevado al grado de Compañero el 28 de Abril de1978 y exaltado a Maestro el 23 de Marzo de 1979. El 05 de Julio de 1988 ocupó el cargo de Venerable Maestro.

El V.·. H.·. Aquilino R. Leal fue fundador de las logias Septem Frateris 95 (Río de Janeiro) el 10/08/1983 y Stanislas de Guaita 165 (Río de Janeiro) el 20/06/2006. Ambas trabajando en el REAA.

Continuación…

Uno podría enumerar fácilmente más de cincuenta artículos.

Sin embargo, vale la pena señalar que no todas las logias y no todos los hermanos están enmarcados en este panorama. Hay logias tradicionales, bien administradas, bien educadas, y hay una porción razonable de hermanos que son realmente masones, y que son la esperanza de una mejor masonería en el futuro.

Estos flagelos se mencionaron más en un sentido de advertencia, porque la masonería tiene que ser cambiada tanto en el campo administrativo, histórico, doctrinal y moral. Tiene que haber una replanificación, un reciclaje urgente.

Es necesario tener la audacia y el coraje de citar los males que asolan a la Orden en Brasil y la prudencia de sugerir soluciones que puedan mejorarla.

Sin embargo, avanzando, parece que todo va bien. Se habla mucho de tolerancia, todo masón es libre y de buenas costumbres. Todo un error. La mayoría de los hermanos no saben por qué están en la Orden y no saben lo que es la tolerancia. Son masones complacientes y confabuladores. Pero la tolerancia nunca ha sido connivencia.

Una buena parte de los masones brasileños cree que todo va realmente bien. Son esos hermanos sencillos, bien intencionados, almas limpias. No distinguen el mal, no lo ven dada su poca capacidad de juicio. Todos son buenos con ellos y todos son hermanos. Esto es suficiente para ellos. Lo toleran todo.

Cuando un hermano dice que es justo y perfecto, pero no es nada de eso, el otro justo y perfecto finge no saber de qué se trata, porque han aprendido a ser fraternos y tolerantes. Son silenciados por la acomodación, y también por sus mentes nubladas por el conformismo. Y esto es de lo que se aprovechan los falsos hermanos.

La masonería era mucho más estricta en el pasado. Había consejos de familia, el jurado en la logia y se eliminaba a los que no merecían ser llamados hermanos.

Este análisis tiene mucho de verdad. Si un hermano que sabe discernir lo que es tolerable y lo que es intolerable, lo que está bien y lo que está mal. Si tiene el coraje de denunciarlo, puede ser considerado un villano. Hay en la masonería brasileña una verdadera conspiración de silencio[1]. Es un complot de la masonería contra sí misma.

Se cree que además de la falta de planificación que es una de las causas, y también la falta de un objetivo racional a alcanzar, un plan de conciencia cultural y una instrucción inteligente resolverían mucho. Hay una falta de educación en las tiendas. Es el mismo problema que la alfabetización. Imagínense si Brasil, en una campaña total y heroica de gobierno, decidiera acabar con el analfabetismo. Cambiaría totalmente la mente de los brasileños.

Si en la masonería, tuviéramos tres sesiones mensuales, donde además de practicar un correcto ritualismo, se dieran charlas, conferencias, debates, cursos, mesas redondas, simposios, etc. sobre filosofía, historia de la Orden, ritualista, así como la Política como ciencia, la preparación del masón sería diferente. En

[1]Esto nos pasó en cierta logia (¿logia?!) en Río de Janeiro, afiliada a GLMERJ, en 2005. Hasta el día de hoy, reina el silencio en cuanto a la demanda que presentamos contra cierto sinvergüenza. En la 'boca chica' dicen, pero no escriben, que el proceso ha sido archivado... ¿Sin al menos avisarnos? ¿Sin tratar al menos de averiguar la verdad de los hechos? [Nota: Aquilino R. Leal]

cuanto a las sesiones administrativas, oficialmente debería haber una por mes. La Junta Directiva resolvería los problemas burocráticos en sesiones paralelas, no rituales[2].

Cada potencia debía celebrar reuniones trimestrales de aprendices, compañeros y maestros para toda la jurisdicción, donde se presentasen trabajos y se estudiase la Institución en su conjunto.

Los altos cuerpos de cada potencia, especialmente en las simbólicas, deben mantener una estricta vigilancia sobre los responsables de la liturgia y los rituales, especialmente en relación con las alteraciones, conjeturas, invenciones, "injertos", etc. No puede haber confusión de ritos y confusión dentro del mismo rito.

Los responsables de los cambios deben ser controlados constitucionalmente y los altos poderes de la Obediencia deben aprobar o desaprobar cualquier modificación después de un estudio preciso, incluyendo razones históricas. Los grandes maestros no deben participar, porque por regla general han sido aquí en Brasil, los responsables de tantos cambios, "conjeturas" y, sobre todo, invenciones rituales. Esta sería una de las formas de controlar tanto cambio que pulula en la masonería brasileña, especialmente en el rito mayor que es el REAA.

Así como la unificación total de la masonería en Brasil es una utopía, la unión, sin embargo, no lo es, y ya se está realizando. Los principales poderes de la Masonería Tradicional no se reconocen entre sí, pero en sus logias de base existe una intervisitación sistemática que viene a ser uno de los mayores logros internos de la Orden en el país. Este contacto entre hermanos de diferentes potencias está dando resultados muy importantes. Ya no son hermanos o primos bastardos, ahora son hermanos. Y en algunos estados hay una cierta unión entre los grandes maestres de las diversas potencias. Se encuentran en los eventos masónicos y en los congresos que se celebran sobre la base de la coparticipación. Este síntoma es muy interesante. Debería ser así en todos los estados. Pero esto no cuenta con el aval de la cúpula general de estas potencias, donde sus poderosos líderes temen perder el poder.

Los Grandes Maestros de las grandes potencias deberían en todos los Estados sentarse alrededor de una mesa y decidir los problemas de orden social y político, pero también los problemas de la masonería en su conjunto.

En el caso del mismo rito, se utilizaría un solo ritual, que sería organizado por una comisión de hermanos versados en historia y ritual, pertenecientes a estas potencias.

En los ritos que tienen la Palabra Semestral, que fuese una sola para todas las potencias.

La correspondencia debe ser intercambiada y tomada en serio entre las potencias con respecto a los candidatos indeseables para ser masones.

En las ciudades donde hay varias logias de varias potencias, debe haber un consejo de venerables de todos las potencias (ya existe en varias ciudades) una organización paramasónica, con la cabeza de un mandato anual, en rotación de cada potencia para tratar los problemas políticos (no partidistas), económicos, sociales, de seguridad que afectan a la ciudad y a la región, la filantropía, la beneficencia y la defensa de la propia Orden, que siempre es atacada por elementos de algunas religiones o enemigos gratuitos. La masonería está muy expuesta. Sus flancos están completamente desprotegidos. Y nunca se defiende.

[2]Se pierde un tiempo precioso leyendo actas y más actas que emanan de la "putencia" a la que la logia supuestamente debe obediencia. Actos y más actos que no aportan ningún beneficio a la obra, la mayoría de las veces leídos de punta a punta con los Hermanos de pie, de perfil, en una postura de supuesto respeto. Una verdadera tortura ya que a nadie le interesa la historia, suelen ser reglas por las que nadie tiene el más mínimo interés y que no agradecen en nada a la Orden. [Nota: Aquilino R. Leal]

Estas medidas son factibles y fáciles de aplicar. Bastaría con que los Grandes Maestros bajaran un poco del pedestal de su autoridad y, en un gesto de humildad, abrieran su corazón a la causa masónica, y llegaran a un acuerdo fraterno, racional y transparente que satisficiera el interés de todos.

El masón brasileño necesita urgentemente una nueva vocación, un objetivo de mayor alcance, aunque parezca imposible, aunque sea un sueño, a medio o incluso a largo plazo, pero que pueda unir a todos los masones en torno a un mismo ideal.

El primer paso sería a través de los hermanos más brillantes de cada potencia, después de estudiar todos los detalles, para presentar un diagnóstico de la masonería brasileña. Este diagnóstico habrá que tener en cuenta nuestro pasado, analizando el presente con mucho cuidado y fijando metas, y así planificadas, estableciendo con seguridad el futuro.

El siglo XX puede considerarse perdido, pero el XXI apenas comienza, aunque haya pasado una décima parte del siglo. Todavía hay tiempo para salvarlo, porque el verdadero masón no ha perdido su amor por la Orden.

Cree en una masonería diferente, mucho mejor que la actual, en una masonería fuerte, cohesionada y representativa, con un futuro brillante desempeñando su papel social, y teniendo a sus miembros como verdaderos líderes de la sociedad.

Hercule Spoladore - Loja de Pesquisas Maçônicas Brasil-Londrina – PR

Conclusión

¡Sí! ¡La masonería descrita es la masonería que siempre hemos anhelado! Desde nuestra iniciación en 1976 hasta hoy, diciembre de 2015[3]

Una vez escribimos que la masonería no estaba muriendo, ¡solo estábamos asistiendo a la misa del séptimo día!

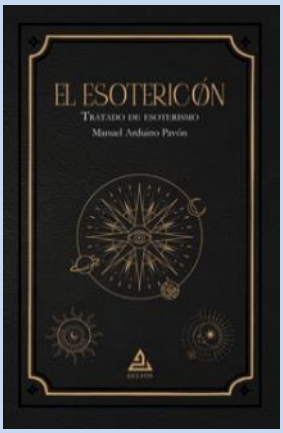
"El nivel de sabiduría en un niño se mide cuando corrige a alguien. En el adulto cuando acepta ser corregido". (En busca del autor).

Próximo número: Por qué un cristiano no puede ser espirita bajo la óptica de la ICAR (I de II))

[3]De hecho, hasta este momento, septiembre de 2024, en el que estamos revisando el texto y adaptándolo a los fines de RETALES DE MASONERÍA. [Nota: Aquilino R. Leal]

Libro del mes

Ficha técnica



Título.....…	El esotericón
Subtitulo….	Tratado de esoterismo
Autor……..…	Manuel Arduino Pavón
Páginas…...	150 pág
ISBN……...	9789200030345
Tamaño…..	15.2 x 22.9 cm.
Publicado…	09-10-2024 (1ª ed.)
Precio……..	14.99 €

Enlaces: https://www.masonica.es/libro/el-esotericon_158752/

Descripción

El *Esotericón*, de Manuel Arduino Pavón, aborda un análisis reflexivo y profundo de las obras de figuras prominentes del esoterismo teosófico, como Helena Petrovna Blavatsky y Alice Ann Bailey, así como del célebre documento Las Cartas de los Mahatmas a A. P. Sinnet. Estas fuentes ofrecen una vasta riqueza temática en el ámbito oculto, inspirando a numerosos estudiantes y aspirantes en todo el mundo. La obra enfatiza la importancia de abordar estas referencias con una perspectiva renovadora y propositiva, contribuyendo al debate y evolución del conocimiento en este campo.

El autor presenta una colección de estudios breves que no sigue un esquema rígido, sino que surge de la inspiración y la meditación reflexiva sobre tópicos centrales del esoterismo teosófico. Este enfoque permite a los lectores acceder a nuevas interpretaciones y perspectivas, articuladas en un lenguaje claro y accesible. La obra se configura como un aporte valioso para quienes buscan profundizar en los fundamentos espirituales y arquetípicos que subyacen en la literatura esotérica, fomentando el desarrollo del conocimiento y la iluminación interior de los estudiantes e investigadores comprometidos con estos temas.

El autor

Manuel Arduino Pavón nació en Montevideo en 1955. Actualmente reside en Buenos Aires. Estudió Literatura por su cuenta y riesgo. Desde 1979 ha publicado más de ciento cuarenta obras en Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, España, México, Costa Rica, Puerto Rico, Guatemala, Venezuela, Alemania, Holanda, Canadá, Taiwán y los EE.UU. Incluyendo la dramaturgia, lo intenta todo: ensayo (esotérico), aforística, narrativa, obras misceláneas y poesía. Su principal cualidad es la versatilidad, que le permite deambular por territorios tan antagónicos y sentirse a sus anchas en todos ellos. Una inclinación natural a la experimentación literaria lo acompaña desde sus primeros años en el oficio, pero los años de vida le permiten atenuar o pronunciar esos rasgos estentóreos según sean las circunstancias.

Masones célebres

Charles Mair

Curriculum Masónico

Afiliado a la Dalhousie lodge Nº 52, Ontario, el 03 de agosto de 1920

Biografía

Charles Mair nació en Lanark, Upper Canada, el 21 de septiembre de 1838 y falleción en Victoria, Brithish Columbia, el 7 de julio de 1927. Fue un poeta y periodista canadiense. Ferviente nacionalista canadiense es conocido por su participación en el movimiento "Canadá First" y su oposición a Louis Riel durante las dos "Rebeliones de Riel" en el oeste de Canadá.

Al salir de la universidad, Mair se convirtió en periodista.

En Ottawa, en 1868, Mair fue presentado por el funcionario y escritor Henry Morgan a los jóvenes abogados George Denison, William Foster y Robert Haliburton. Los tres organizaron el Movimiento "Canadá First", un pequeño grupo social abiertamente nacionalista que creció con el tiempo.

Mair informó para la *Montreal Gazette* durante la primera Rebelión de Riel en 1869-70, durante la cual fue encarcelado dos veces y condenado a muerte, pero logró escapar de ese destino en la primavera de 1870. Escribió extensamente en oposición a la causa de Riel, y sus columnas enfurecieron a los ciudadanos de Red River. En una cena ofrecida por Alexander Begg; Annie McDermot Bannatyne, la hija métis[1] de Andrew McDermot y esposa de Andrew Graham Ballenden Bannatyne, reaccionó al relato de Mair sobre las tensiones entre los métis y las esposas blancas con una bofetada pública, que inspiró el primer roman-à-clef occidental, *Dot it Down: A Story of Life in the Northwest*, de Begg, de 1871 presentando "una caricatura de Mair como un coqueto engreído del Alto Canadá que salpica sus observaciones burlonas sobre el oeste", según el *Diccionario de Biografía Canadiense*.

En 1885, durante la segunda Rebelión de Riel, Mair sirvió como oficial de la Guardia de Corps del Gobernador General. Trabajó como funcionario en el oeste canadiense y, en 1899, fue nombrado secretario de la Comisión Métis Scrip. Viajó miles de millas a través del noroeste y llevó un diario de sus experiencias que contiene detalles históricos sobre las negociaciones del tratado, y sobre los pueblos y lugares nativos y métis de la época. Sin embargo, "la prosa de Mair, y la reacción a ella, oscureció su trabajo en la carretera, lo que provocó más resentimiento".

Fuentes: https://freemasonry.bcy.ca/biography/mair_c/mair_c.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Mair

[1] **Nota de Retales de Masonería**: Los métis (o francomestizos) son un grupo étnico de Canadá. Se los considera un grupo étnico independiente. Esta comunidad de ascendencia mestiza consiste en los individuos descendidos de uniones de mujeres de las primeras naciones (amerindios canadienses) —particularmente los cree, ojibwa y saulteaux— con empleados británicos y canadienses-franceses de la Compañía de la Bahía de Hudson.

Diccionario masónico

AZUL.

En masonería el azul se asocia al aire, al cielo (bóveda estrellada). Es emblema de la amistad, fidelidad, del Templo y de la perfección infinita del Gran Arquitecto. Concuerda con la Corona, la Belleza y el fundamento. Considerado como el color de las altas vibraciones espirituales, aparece en muchos grados y ritos, y da el nombre de Masonería Azul (a las logias simbólicas, los tres primeros grados). El Rito Francés, se conoce también como Rito azul, por ser éste el color de la mayor parte de sus decoraciones, y las paredes del templo estar cubiertas de azul celeste. En el Rito de Menfis, son azules las túnicas y bandas.

Es el color de la bóveda del templo -infinito y de la columna de la Belleza. Está simbolizado en uno de los vértices del Pentagrama y del Delta.

CAVERNA

Según Guénon. la caverna representa el escondite de la verdad manifestada, haciéndola aparecer como verdad escondida. y es símbolo del corazón y del Cosmos. Es el mundo donde la luz proviene de un Sol invisible. y que en la iniciación es el Templo. donde se introduce al neófito para conozca el Mundo.

En la Francmasonería, la caverna alude también a la cueva donde se escondieron los asesinos de Hiram. por lo que la encontraremos simbólicamente en los grados que tienen relación con la leyenda.

GARANTE DE AMISTAD

Dícese del masón designado por una Logia para obrar como representante de ésta ante otra . El garante de amistad presupone el hermanamiento de dos logias, siendo por tanto el vínculo de unión entre ambas. El cargo de garante de amistad surge de la propuesta de hermanamiento de una logia a otra. quien de aprobarlo. nombra entre sus miembros a un hermano para que ejerza dicho cargo. Los garantes de amistad son reconocidos como tales en una ceremonia ritual específica, en una tenida conjunta de ambas logias. Estos oficiales poseen el carácter de miembros activos en ambas logias, y se encargan de intercambiar trabajo. relaciones y ayuda entre ellas.

POST TENEBRAS LUX

Divisa masónica que significa *"más allá de las tinieblas, luz";* y que expresa que la luz iniciática se encuentra después de haber traspasado el caos primordial (todas las posibilidades no manifestadas) . Las tinieblas se utilizan tradicionalmente como símbolo de las potencialidades aún no efectivas, que constituyen el caos. La luz se correlaciona entonces con la actualización de esas potencias, es decir, con el mundo manifestado. La Logia es además el "lugar iluminado y regular" (frente a las tinieblas exteriores) donde todo se hace siguiendo el "orden" (rito).

El iniciado recibe la Luz, como el mundo en su origen, tras pasar por el momento en que el Verbo crea y ordena (manda). Su estado de piedra bruta, anterior a la iniciación, es el punto de partida sustancial (materia fecunda equivalente a la materia prima) o conjunto de posibilidades que se harán efectivas con el Fiat Lux, punto de partida esencial. El Fiat Lux no añade posibilidades al neófito, de ahí la razón de ser de las "cualificaciones iniciáticas" previas.

.

Relax

Fotos y documentos masónicos

Pasatiempos

Sección a cargo del V.·.H.·. Aquilino R Leal

Pasatiempo 1

Pasatiempo 2

Ahora una colaboración del *big boss* de la revista: Mario López.

Pedro está leyendo la revista RETALES DE MASONERÍA. Por la mañana ha leído 1/5 de las páginas y por la tarde, después de la siesta, ha leído la mitad de las que le quedaban por leer. Si aún le faltan por leer 40 páginas ¿Cuántas páginas tiene la revista?

Pasatiempo 3

Otra colaboración del gran jefe de RETALES DE MASONERÍA: Mario López, esta colaboración también fue acompañada por la respectiva solución.

Dos niños nacen a la misma hora del mismo día del mismo mes. Su padre y su madre son los mismos y, sin embargo, no son gemelos. ¿Cómo es esto posible?

Pasatiempo 4

Ahora un pasatiempo para "gente grande" en el sentido de quien tiene un conocimiento avanzado, en realidad es un desafío matemático

Todas las respuestas/soluciones de los pasatiempos, serán publicadas en la próxima edición. Mientras tanto, si quiere enviarnos su respuesta estaremos contentos de recibirlas y publicar las más originales retalesdemasonería@gmail.com o coordinador@retalesdemasonería.com

Soluciones al número anterior – Junio 2025

Pasatiempo 1

En el 2025 fui hasta Galícia, España. visitar al *big boss* de RETALES DE MASONERÍA, el bro Mario. Después de habernos bebido "unas cuantas cervezas", se le soltó la lengua y me hizo esta confidencia:

*- El tiempo pasa rápido Aquilino. Imagina que hace dos días atrás tenía 47 años y el año que viene haré 50 años, medio siglo de vida, querido Aquilino. ¡La vida es corta!! [**Nota de Mario:** JEJE, ya quisiera yo tener solo 50 años en el 2026 😊)*

¿Será que el efecto etílico afectó al cerebro del *big boss*? ¿Eso que me dijo es posible?

De cualquier forma dejamos la pregunta: según lo que él afirmó, en qué fecha (día, mes, año) nasció el 'bro' Mario?

Solución

Si el próximo año, 2026, Mario cumple 50 años, este año, 2025, ha tenido, o tendrá, 49 años, por lo que nació en 1976 ya que 2025 - 49 es igual a 1976. Hasta aquí todo correcto, todo bien, pero ¿cómo es posible que Mario haya cumplido 47 años hace dos días si hoy tiene 49?

¡Sí! Es posible que ayer cumpliera años, cumpliendo 48 años de vida, por lo que anteayer tenía 47 años. Pero si ayer Mario cumplía 48 años y el próximo año cumplirá 50 años, es señal de que en este año de 2025

cumplirá 49 años y esto solo es posible si nació el 30 de diciembre de 1976, que es la respuesta que se busca – nótese que nuestro encuentro 'étilico' tuvo lugar el primer día de este año, 2025.

Hagamos la cronología para verificar la validez del razonamiento:

30 de diciembre de 2024: 47 años (hace dos días)
31 de diciembre de 2024: 48 años (hace un día)
31 de diciembre de 2025: 49 años (¡hoy, este año!) y
31 de diciembre de 2026: 50 años (el próximo año)

Pasatiempo 2

Si un médico le da cinco pastillas y le dice que tome una ahora y las otras cuatro a intervalos de media hora de diferencia, ¿cuándo tomará usted la última pastilla

Solución

Los 4 comprimidos se tomarán con media hora de diferencia, por lo que en 2 horas (4x0,5) se tomará el último comprimido, tenga en cuenta que el primer comprimido tomado sólo marca el comienzo de todo el proceso.

Pasatiempo 3

Un padre, un hijo y un abuelo entran en un bar y cada uno pide un té muy caliente. ¿Cuál es el número más bajo de tes que es necesario pedir Otro enigma...

Solución

La menor cantidad de tés calientes que se pueden pedir es uno. Esto es así porque la persona que entra puede ser un abuelo, que por lo tanto será también padre e hijo. Como no se especificó que eran tres personas, esta es la respuesta

Pasatiempo 4

Ahora un pasatiempo para "gente grande" en el sentido de quien tiene un conocimiento avanzado, en realidad es un desafío matemático

Abrimos la sesión PASATIEMPOS de esta edición de **RETALES DE MASONERÍA**, calculando la edad del *big boss* Mario. Pues vamos a terminar declarando la edad de Aquilino de forma velada.

La dirección de RETALES ha estado recibiendo algunas preguntas acerca de mi edad. Cansada de tanta curiosidad, la dirección ha dicho: ¡Por el GADU Aquilino, diles tu edad ya que la bandeja de entrada del correo ya no tiene espacio!. Pues bien, Voy a atender la solicitud de la dirección pero de forma velada

- Voy a atender el pedido de los curiosos querido Mario. Tengo que decir que en 2006, en plena mayor edad, los años por mí vividos son numéricamente iguales al triple de la suma de los alguarismos del año que nací. He dicho... Y lo dije y lo digo desde lo 'alto' de mis ?? años de vida!

¿Cuántos años tiene Aquilino este 2025

En la foto, Aquilino con su 'rabo de caballo' que usaba en la época, 2008, durante un homenaje

Solución

En 2006 la edad de Aquilino era exactamente tres veces la suma de los dígitos del año de su nacimiento que ocurrió en el siglo pasado, por lo que el año de nacimiento se puede representar como 19**du** (nótese que en 2006 Aquilino ya había alcanzado la mayoría de edad, por lo tanto, a la edad de no menos de 18 años). Pues bien, la cuestión es establecer el valor de los dígitos **d** (**d**ecenas) y **u** (**u**nidades) del año de nacimiento: 19**du**

De acuerdo a la declaración realizada, sabemos que la diferencia 2006-19du es igual a 3(1 + 9 + d + u) o 30+3d+3u. Por otro lado: 19du = 1900+10d+u, así, la diferencia 2006–19du (=30+3d+3u) puede ser reescrita de esta otra forma:

2006–1900–10d–u=30+3d+3u → 13d+4u=76 – note que 13 es un número primo.

Como 13d+4u=76 tenemos 13d=76-4u, finalmente $d=\frac{4(19-u)}{13}$ siendo **u** valor no negativo. Obligatoriamente el valor (19-u) es múltiplo de 13 (13 e primo) - recordar que estamos lidiando con valores enteros, por lo que podemos escribir que 19-u=13n o u=19-13n, con n=1,2,3,4,... El único valor que satisface la ecuación es n=1 (los demás tornan **u** negativo), por tanto u=19-13=6, consecuentemente $d=\frac{4(19-u)}{13}=\frac{4(19-6)}{13}=4$, luego, el año 19**du** se torna en 1946.

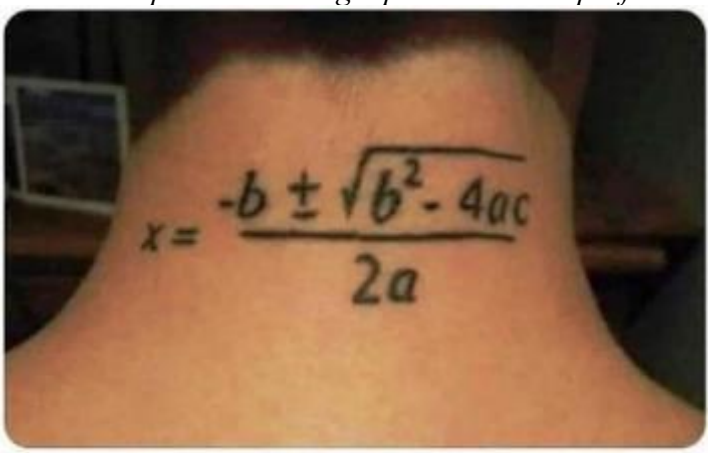
Así, Aquilino nació en 1946, por tanto su edad es 77 [1] años puesto que estamos redactando este desafio en 2023.

Aquilino: anciano si, mas no tan secular así, ¡y mucho menos, **viejo**!

[1] Desde 1946 Aquilino celebra su aniversario el 8 de junio

CASI MATEMÁTICA DIVERTIDA

Tatuador: *Tiene que tatuarse algo que le marcase profundamente*



La única forma de aprender Matemática es haciendo Matemática. (Paul Halmos)

REVISTA MAÇÔNICA DIGITAL
ACÁCIA 13

Publicação Mensal

Administração
Wagner Tomás Barba (L.·.376)
Joaquim Domingues Filho (L.·.547)

Conselho
Omar Téllez (L.·.329)
Alessandro Zahotei (L.·.605)
Paulo da Costa Caseiro (L.·.512)
André Luís Almeida Nascimento (L.·.188)
Cláudio Sérgio Foltran (L.·.184)
Paulo Fernando de Souza (L.·.547)
Francisco Assis Javarini (L.·.595)

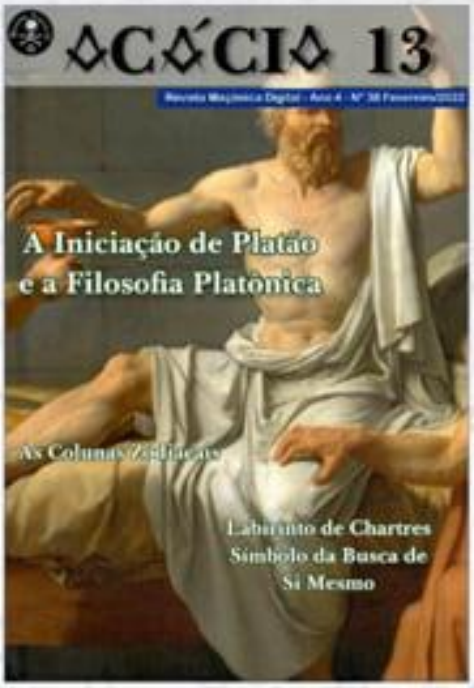
Editor, Criador, Jornalista Responsável e iniciativa.
Wagner Tomás Barba (L.·.376)
MTB 67.820/SP

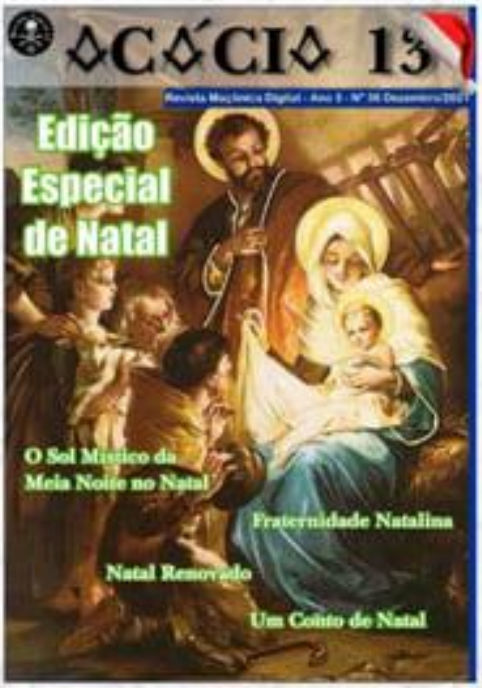
Esta Revista está sendo enviada para mais de 7.000 (Sete mil) Irmãos.

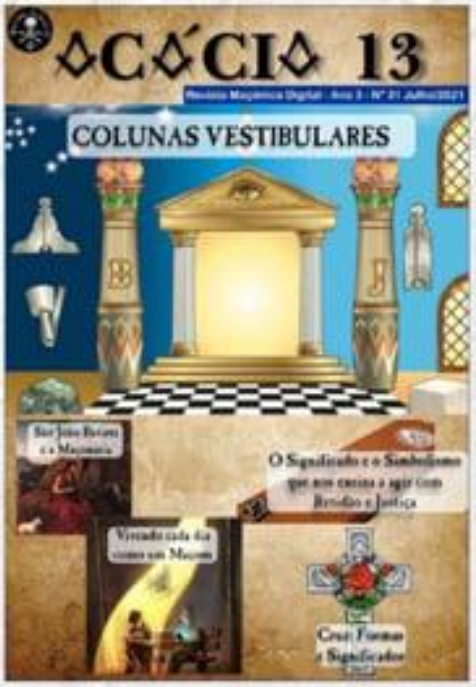
O objetivo desta Revista é integrar os Irmãos e levar mais conhecimento maçônico.

REVISTA GRATUITA
PROPAGANDAS GRATUITAS

E-Mail: revista.acacia13@gmail.com







300 AÑOS DE MASONERÍA

En 1717, la Gran Logia de Londres se reunió por primera vez en la posada The Goose and The Gridiron.

Fue el comienzo de nuestra historia reciente.

En estos 300 años se han escrito miles de libros que describen la masonería con toda clase de sentimientos: odio, amor, indiferencia, desprecio, admiración... Nosotros hemos buscado los que mejor la definen: rigor, veracidad, análisis, autocrítica, fidelidad...

Con paciencia hemos recogido más de 300 libros que conmemoran esos 300 años de una historia que ha sido decisiva para la construcción de las sociedades occidentales modernas: derechos humanos, respeto a la vida, librepensamiento, progreso, solidaridad... En estas páginas encontrará una buena muestra de todo ello. Es el trabajo de miles de hombres y mujeres que, en el sigilo impuesto por los grandes totalitarismos, ha logrado hacer casi realidad uno de los trilemas más admirados en el mundo libre actual:

LIBERTAD - IGUALDAD - FRATERNIDAD

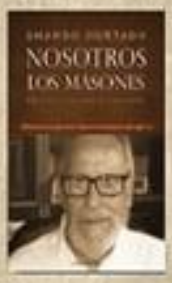
masonica.es®

EDICIONES DEL ARTE REAL

MASONICA.ES® es una editorial que publica y distribuye libros en papel y formato digital sobre la Francmasonería. Nuestras colecciones reúnen obras de verdadero interés para el masón, el investigador, el estudioso y toda aquella persona que se interese por esta inmensa obra de construcción humana.

MASONICA.ES® es una entidad que presta sus servicios abiertamente a toda persona interesada en los temas de la Francmasonería Universal, bien pertenezca a ella o no. Todas sus obras y servicios son de libre venta y distribución según los precios y condiciones reflejados en cada pedido.

MASONICA.ES®, como entidad, no pertenece ni tiene vinculación directa con ninguna Orden u Obediencia masónica en particular (salvo la propia pertenencia de sus propietarios a alguna de ellas). Es una empresa privada que desarrolla su actividad exclusivamente en el área editorial de la Francmasonería.

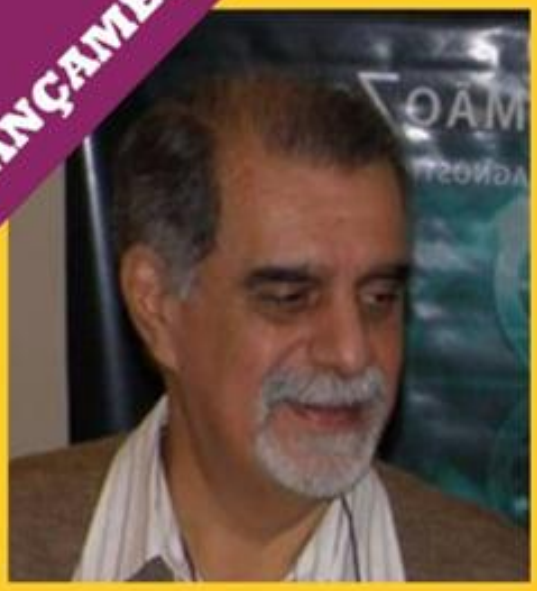


Mas de 300 titulos en catálogo.

Visite nuestra web en

HTTP://MASONICA.ES

LANÇAMENTO!

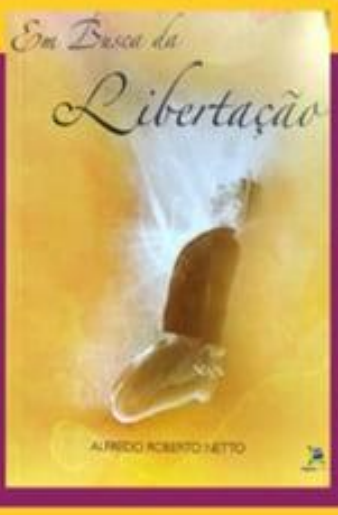


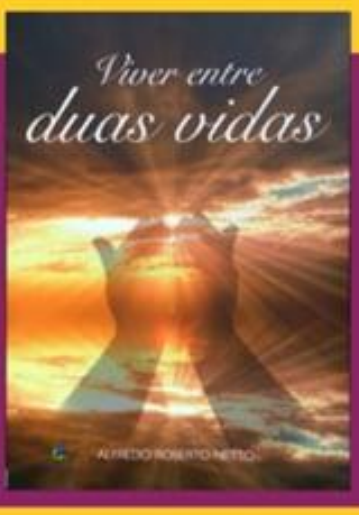
Alfredo Roberto Netto EM EXPOSIÇÃO

O PASSE À LUZ DO ESPIRITISMO

ENVIE E-MAIL OU ENTRE EM CONTATO PELO WHATSAPP!

CONHEÇA AS OUTRAS OBRAS DO AUTOR À VENDA:



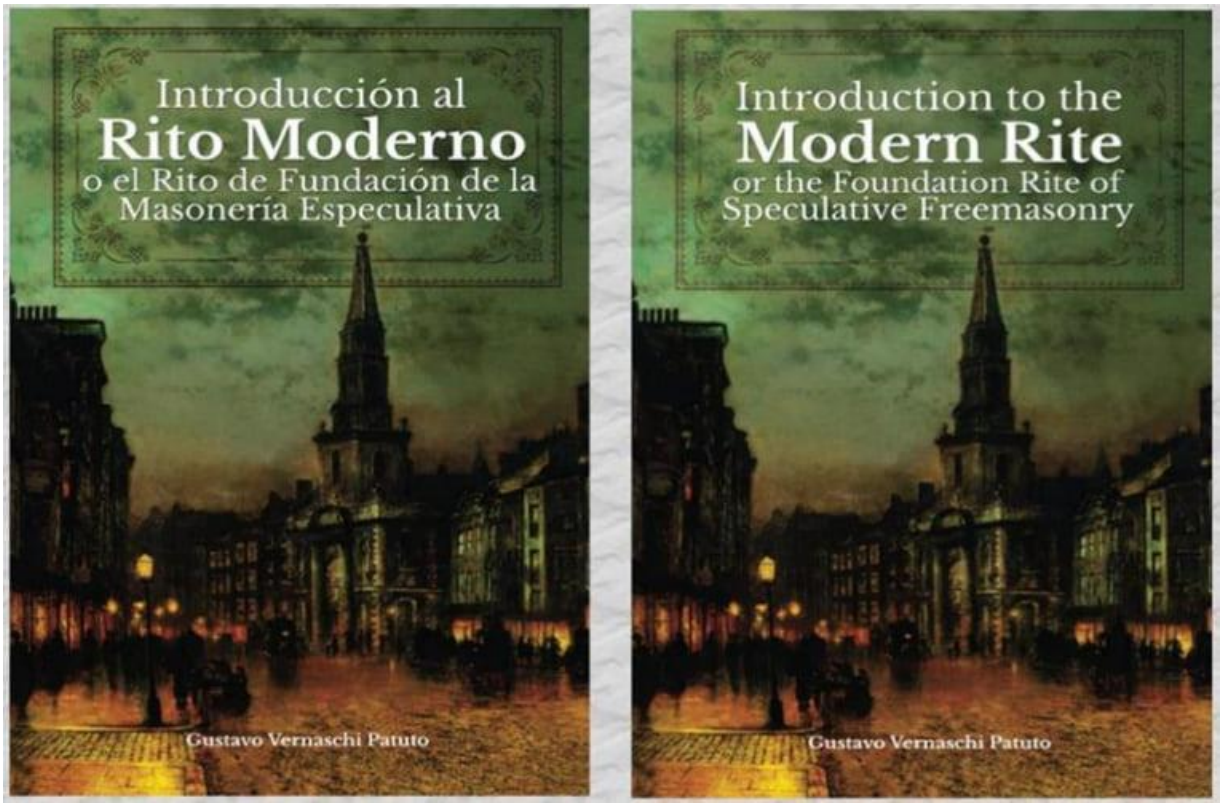


AS VENDAS DOS LIVROS SE CONVERTERÃO EM PATROCÍNIO À

Entidade Paramaçônica vinculada à GLESP

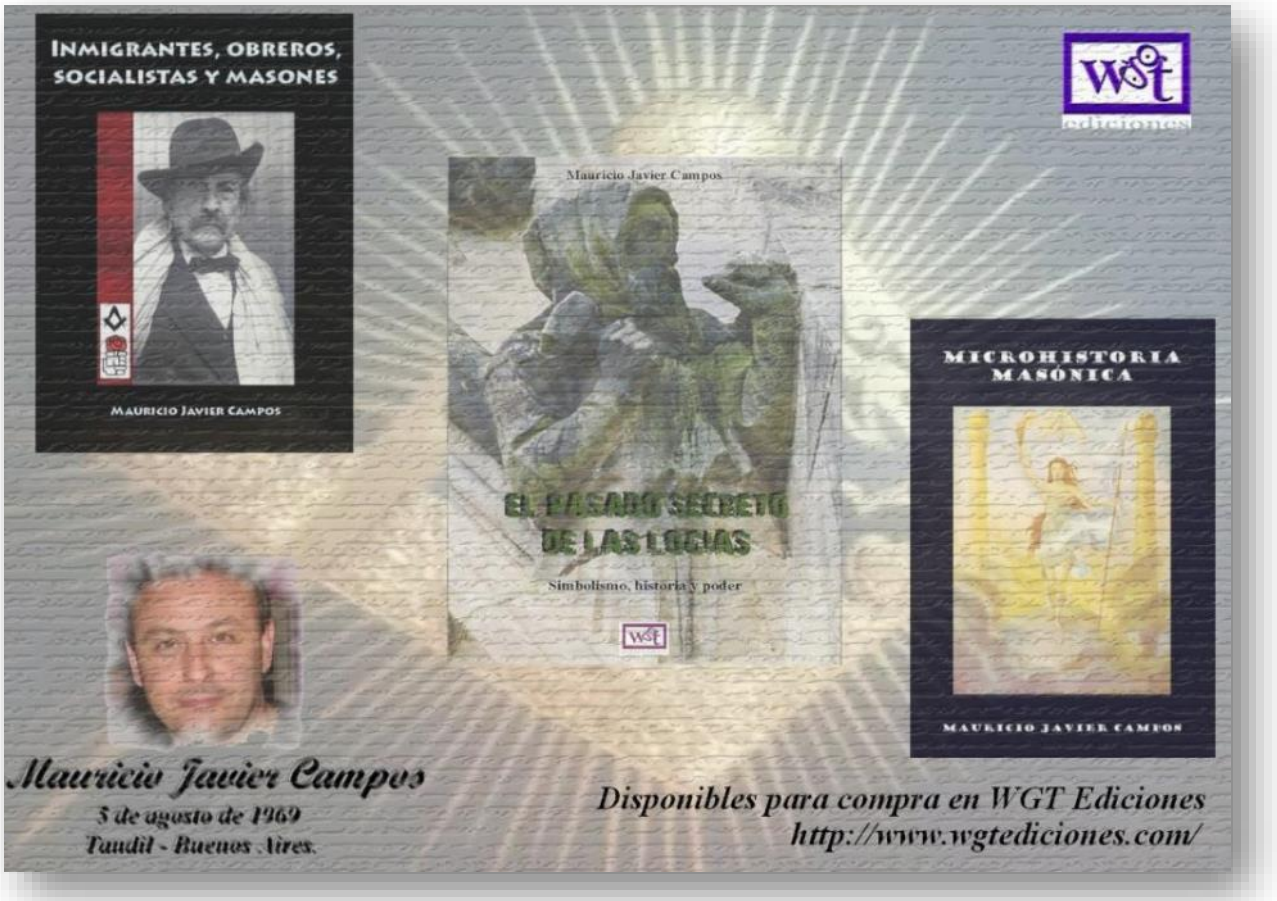
55 11 99686-7324

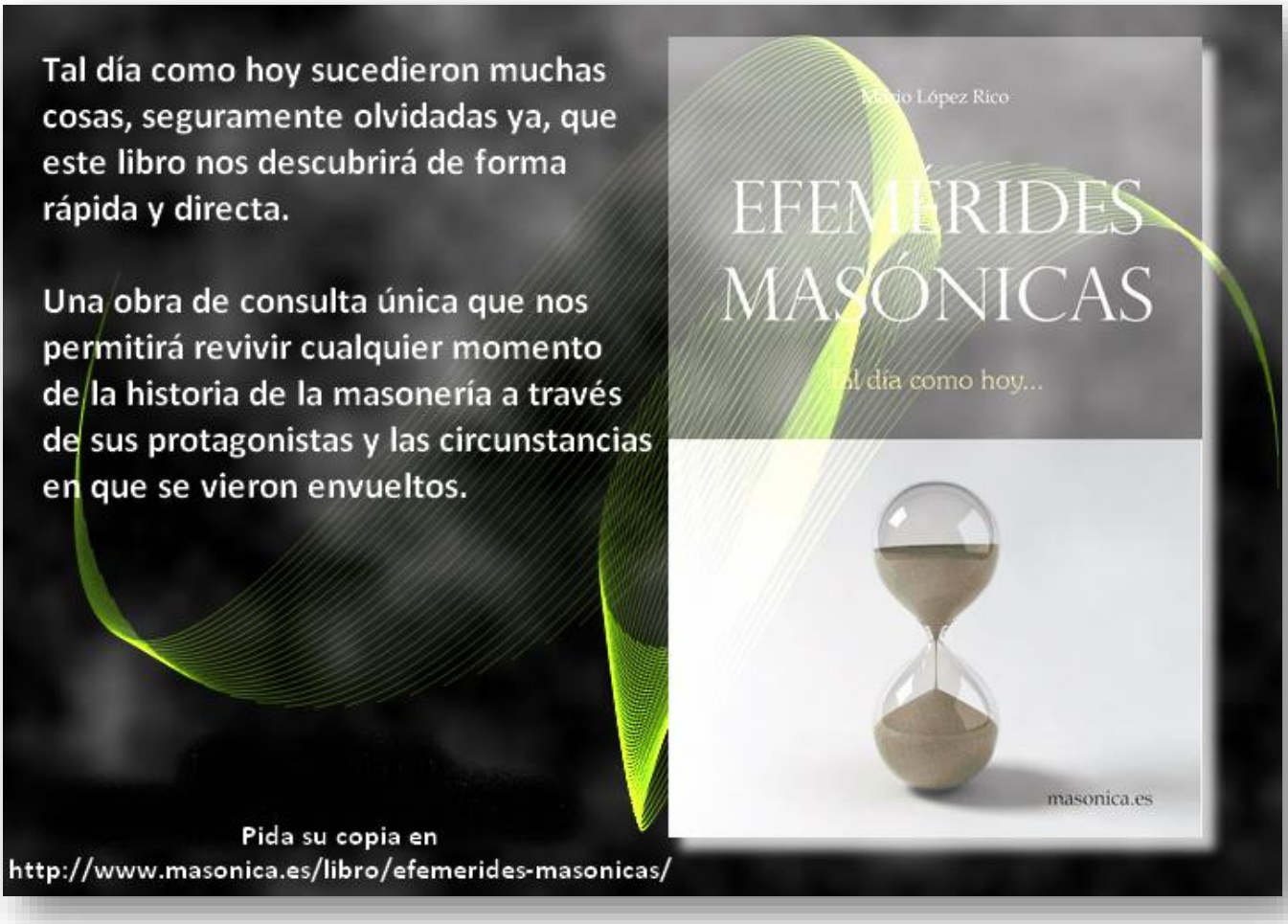
roberttinetto@uol.com.br



Consiga su copia en Amazon

[Introducción al Rito Moderno o el Rito de Fundación de la Masonería Especulativa (Spanish Edition)]
[Introduction to the Modern Rite or the Foundation Rite of Speculative Freemasonry]




Tal día como hoy sucedieron muchas cosas, seguramente olvidadas ya, que este libro nos descubrirá de forma rápida y directa.
Una obra de consulta única que nos permitirá revivir cualquier momento de la historia de la masonería a través de sus protagonistas y las circunstancias en que se vieron envueltos.
Mario López Rico
EFEMÉRIDES MASÓNICAS
Tal día como hoy...
masonica.es
Pida su copia en
http://www.masonica.es/libro/efemerides-masonicas/

Haga clic para acceder a la web
El estudio comparado de los ritos masónicos
https://parvis.com.ar/el-estudio-comparado-de-los-ritos-masonicos/

Ponga aquí su anuncio. Es sencillo:
Diseñe su anuncio a página completa o a media página
Envienos el anuncio al email de la revista
Listo, ya tiene su publicidad en la revista

En el próximo número

Inocencia

Por el Venerable Hermano Melki Tsedek

La INOCENCIA se puede definir como un efecto del "ser" que ha logrado la "Perfección del Estado Humano", el que ha logrado encontrar el Centro de su "Existencia" 1 y ha vencido la dualidad, ya no valen en él las causa y los efectos, es inocente de todo lo que pasa a su alrededor, vive en lo absoluto. Un Ser INOCENTE es aquel Ser Superior, Bueno y Consagrado.

Que paradigmático es que el mismo significado de la rama de acacia -símbolo Masónico de la Maestría-, que es emblema de inmortalidad, también significa en griego "INOCENCIA", es la Acacia insignia de la "no maldad", de la "Bienaventuranza", todo esto directamente vinculado con las ideas de resurrección e inmortalidad..

Introducción a la filosofía (2 de 5)

Por el Venerable Hermano Carlos E. Maurin Fernandez

"Continuamos con la publicación del muy interesante trabajo de nuestro Venerable Hermano. A lo largo de cinco meses aprenderemos sobre el objeto de la filosofia, veremos la aparición de la misma en grecia y los primeros filósofos, pero avanzaremos con pie firme hacia el presente de la misma."

Historia filosófica de la Masoneria (6 de 14)

Por Kauffman y Cherpin

"Continuamos con una nueva entrega de de esta interesante y conocida obra del año 1890. Una visión de la filosofía masónica de aquellos tiempos" Texto tomado de la copia de la editorial Puerto - Cabello. - Imprenta De J. A. Segresta del año 1860. Disponible libremente en las digitalizacionesde Google Books.

Ensayo 19 – el sacrificio en el puente. Las doce estrellas. La serpiente de tres cabezas.

Por el Venerable Hermano Samael G. Z.

*"El Sacrificador, honorable caballero, preparado y estudiado en el templo de la verdad o mejor dicho, el templo de **la razón**, cuya luz simbólica apenas vio cuando nació al camino de **la virtud**, ha aprendido a conducirse de la oscuridad a la iluminación, porque llegó ciego, vestido únicamente con la **cruz** de su calvario y una **rosa** por corazón, después de haber sido sepultado en las tinieblas, haber luchado y vencido toda clase de supersticiones y arrogancia humana, descubrió el valor de la **inteligencia** que lo faculta para discurrir y reflexionar, que la **razón** es el mecanismo que lo habilita a conocer los elementos constitutivos de la **verdad** como único sistema que está en armonía con la sabiduría y las aspiraciones del alma; y para ello tuvo que viajar por el puente que separa la **zona oscura** de la **trinchera de luz…..**."*

Escritores famosos do reino unido e que também eram maçons (XXIX) – Wiston Churchill

Pelo irmão Jose Ronaldo Viega

A série do irmão Ronaldo está chegando ao fim e nada melhor do que fechá-la com o grande Winston Churchill "

…y, como siempre, mucho más: artículos de otros colabores, las secciones fijas y los pasatiempos

¿Le falta algún número? Descárguelo desde nuestra hemeroteca

Haga clic para acceder a la Hemeroteca

No deje de leernos el próximo mes.
Ya estamos trabajando para usted.
Cesar - 2015

Blog de la revista Web de la revista
retalesdemasonería@gmail.com
coordinador@retalesdemasoneria.com